

आचारप्रबन्ध ।

आचारात्सभते ह्यागुराचारादीप्तिताः प्रजाः ।
आचाराद्धनमद्वयमाचारे हृत्यलक्षणम् ॥
(मनुः)

प्रणेतृ

स्वर्गीय भूदेव मुखोपाध्यायजी सी० आर्द० ई०

अनुवादक

प० रूपनारायण पाण्डेय

श्रीकाशीधाम ।

स० १९६७ वै०

मूल्य १)

BENARÉS

PRINTED BY A. C. CHAKRAVARTY AT THE MAHAMANDAI SHASTRA PRATYAK
SAMITHI, LD. PRESS, AND PUBLISHED BY RAJIB CUP MOOKERJEE, M. A.
ASIDHAM, BENARÉS CITY.

श्रीमान् क्षेत्रमोहन वन्द्योपाध्याय ।

- ,, अनादिनाथ ,,
 ,, बटुकदेव मुखोपाध्याय ।
 ,, रामदेव ,,
 ,, अनन्तनाथ वन्द्योपाध्याय ।
 ,, भवदेव मुखोपाध्याय ।
 ,, गणदेव ,,
 ,, कुमारदेव ,,
 ,, सोमदेव ,,
 ,, सनत्कुमार चट्टोपाध्याय ।

श्रीमानो !

तुम कोई मेरे पौत्र और कोई दौहित्र हो, परम स्नेहके पात्र हो । हमारे देशके परम पवित्र सदाचारका पालन हम लोक और परलोकके लिये कैसा हितकारी है—इसका ज्ञान हमारे देशमें कम होता जाता है । विदेशी शिल्पाकी प्रबलता एवं ज्ञान-भक्तियुक्त शास्त्रशिल्पाका अभाव ही इसका कारण है । मैंने तुम्हारे ही पूर्वपुरुषोंमें शास्त्रज्ञान और सदाचारपालनका उज्ज्वल दृष्टान्त देखा है । वही तुम्हारा पैतृक धन तुमलोगोंमें अधिकृत रूपसे बना रहे—यही मेरी अभिलाषा है । तुम और तुम्हारे ही समान स्वदेशवासी युवक और बालकोंको आचारकी शिखा प्राप्त करनेमें सुभीता हो और तुमलोग स्वजातीय परम पवित्र शास्त्रका महत्त्व समझ सको—इसी लिये मैंने यह आचारप्रबन्ध लिखा है । अन्तमें तुमलोगोंको आशीर्वाद देता हूँ ।

बैतुड़ा

१४ फ़रवरी १८९३ ई०

}

शुभाकाङ्क्षी,

भूदेव मुखोपाध्याय ।

इस पुस्तककी रचनामें नीचे लिखे ग्रंथोंसे सहायता ली गई है-

- १ । व्रतराज (दाक्षिणात्य विश्वनाथ-द्वैषग्रन्थ) ।
 - २ । हेमाद्रि (एशियाटिक सोसाइटीका कृपा) ।
 - ३ । रणवीरव्रतरत्नाकर (कश्मीरका) ।
 - ४ । निर्ययसिन्धु ।
 - ५ । धर्मसिन्धु ।
 - ६ । वार्षिकपूजाकथासंग्रह (मैथिल रामचन्द्रग्रन्थ) ।
 - ७ । रघुनन्दन ।
 - ८ । भगवद्गो ।
 - ९ । गोभिलशृङ्गसूत्र ।
 - १० । गुणविष्णु ।
 - ११ । मन्त्रब्राह्मण ।
 - १२ । व्रतमाला ।
 - १३ । सर्वसत्कर्मपटुति ।
 - १४ । गुजरात, कश्मीर, तैलंग और काशीके पञ्चाङ्ग ।
 - १५ । काशीमें भिन्न २ अनेक पण्डितोंकी सहायतासे प्रस्तुत तालिका ।
 - १६ । ब्राह्मणसर्वस्व ।
-

निवेदन ।

प्रिय पाठकगण ।

श्रीमान् भूदेवमुखोपाध्यायजी वंगदेशके एक समाजहितैषी आदर्शचरित्र धर्म-निष्ठ लब्धप्रतिष्ठ लेखक थे । वह कई प्रबन्ध और ग्रन्थ लिख कर अपने देशका-समाजका-धर्मका बहुत कुछ उपकार कर गये हैं, इसी कारण आज दिन उनका नाम वंगदेशमें अमर और प्रातःस्मरणीय हो रहा है । उनकी लिखी पुस्तकें बंगालमें घर २ मौजूद हैं । इसके अतिरिक्त वह हिन्दीके भी बड़े भारी हितैषी थे । बांकीपुर, बिहारमें उन्होंने एक बुधोदय नाम प्रेस स्थापित किया था जो इस समय खड्गविलास प्रेसके नामसे प्रसिद्ध है और हिन्दीकी अच्छी सेवा कर रहा है । उन्होंने बिहार प्रान्तकी अदालतोंमें हिन्दीप्रचारके लिये महान् उद्योग किया था । बिहारके छात्रोंके लिये हिन्दीकी उत्तम पाठ्यपुस्तकोंका बनना भी उनके ही प्रबल प्रयत्नका फल है ।

यह आचारप्रबन्ध उनका लिखा हुआ एक अत्यन्त उपादेय प्रबन्ध है । हिन्दीमें ऐसा सदाचारसम्बन्धी सुन्दर संग्रह ग्रन्थ आजतक मैंने नहीं देखा । इसी लिये इस बंगला ग्रन्थका भाषान्तर लेकर आपलोगोंकी सेवामें समुपस्थित हुआ हूँ । आशा है आप इस उपहारको सादर स्वीकार करेंगे ।

यदि आप लोग इस उपहारसे प्रसन्न होंगे, यदि इस पुस्तकसे देशका-समाजका-धर्मका कुछ भी उपकार होगा तो मैं अपने अहोभाग्य संमूहंगा और बहुत ही शीघ्र स्वर्गीय भूदेव बाबूके पारिवारिकप्रबन्ध नामक पुस्तकका हिन्दी भाषान्तर लेकर आपकी सेवामें उपस्थित हो सकूँगा । इस वार कई अनिवार्य कारणोंसे मूललेखकका चित्र और चरित्र नहीं दिया जा सका । हो सका तो पारिवारिक प्रबन्धमें चित्र चरित्र देनेका प्रबन्ध किया जायगा ।

श्रीकाशीधाम

वसन्तपञ्चमी १९६७ ।

विनीत—

रूपनारायण पाण्डेय ।

विषयसूची ।

उपक्रमणिका—

धर्मोऽस्यमूलानि	१
असवःप्रकाण्डः	६
वित्तानिशाखाश्चक्षुदनानिकामाः	१२
यशांसि पुण्याणि	१७
फलञ्चपुण्यम्	२२
उपसंहार	२६

नित्याचार प्रकरण—

प्रथम अध्याय—प्रातःकृत्य	२८
प्रातः स्मरणीयविषय	„
द्वितीय अध्याय—पूर्वाह्नकृत्य	४०
तृतीय ,, मध्याह्नकृत्य	५६
चतुर्थ ,, रात्रिकृत्य	८६
उपसंहार	१०१

नैमित्तिकाचार प्रकरण—

प्रथम अध्याय—विषयनिरूपण	१०६
द्वितीय ,, संस्कार—गर्भकृत्य	१२३
तृतीय ,, शैशव	१२६
चतुर्थ ,, कैशोर	१३५
पञ्चम ,, यौवन	१४४
षष्ठ ,, आदुकृत्य	१५६
सप्तम ,, व्रत, पूजा, पर्व	१६८

परिशिष्ट— (क) स्त्रीशूद्र आदिके आचार	१८४
(ख) व्रत—पूजा आदिकी तालिका	१८६

आचार-प्रबन्ध ।

उपक्रमशिका ।

‘ धर्मोऽस्य मूलानि ’

सदाचार का मूल धर्म है । शास्त्रोक्तविधि का प्रतिपालन ही धर्म है । आजकल के समय में विधि के पालन में बाधा करनीवाली पांच बातें देख पड़ती हैं:—

- (१) विधि को न जानना ।
- (२) विधि पर अश्रद्धा ।
- (३) विजातीय अनुकरण की अत्यन्त अधिकता ।
- (४) स्वेच्छाचारी होने की प्रबलता ।
- (५) स्वाभाविक आलस्य ।

इस समय विचार कर देखने से जान पड़ता है कि हमारे समाज में येही पांच दोष बढ़ते जाते हैं । (१) ब्राह्मण पण्डित लोग वृत्ति-विहीन होकर अन्न की चिन्ता से अस्वस्थ हैं । वे पूर्ववत् मूल लगाकर शास्त्र का पठन, पाठन नहीं कर सकते । इसी से ये और सर्व-साधारणजन शास्त्र की विधि से अनभिष्ट होते जाते हैं । (२) विजातीय शिक्षा का प्रभाव बढ़ने के कारण शास्त्रीयविधि से श्रद्धा उठती चली जाती है । इस समय बालकपन से जो अङ्गरेजी विद्या की शिक्षा दी, दिलाई जाती है उसमें शास्त्र की विधि का कुछ भी देखे नहीं रहता, वरन् साक्षात् या परम्परा सम्बन्ध से देशीय शास्त्रों पर अश्रद्धा ही प्रकाश पाती है । जिसका फल यह होता है कि शिक्षा के समय से ही लोगों के मन में शास्त्र कथित आचार पर अविश्वास हो जाता है । (३) इस देश में शास्त्रोक्त आचार से हीन विजातीय लोगों के विभव को देखकर भी शास्त्राचार की प्रयोजनीयता का ज्ञान घट जाता है एवं ये वैभवशाली विजातीय लोग कैसे सब बातों में बढ़े हैं, सो न विचार कर सोहवश देश के लोग अपने शास्त्र के विरुद्ध व्यवहारों के अनुकरण में प्रवृत्त होते हैं ।

शास्त्राचार का लोप होने के ऊपर कहे गये तीनों कारण ही आगन्तुक हैं । ये पहले पहल इतने सबल न थे, इस समय प्रबल हो

उठे हैं । इनको मिटाना अति कठिन होने पर भी निपट असाध्य नहीं जान पड़ता । (१) यदि शास्त्रोक्त विधियों के जानने की हार्दिक अभिलाषा हो तो उन्हें जाना जा सकता है । इस समय भी देश में शास्त्र के जाननेवाले बहुत हैं, इस समय भी देश में बहुत से लोग शास्त्रीयविधि का पालन करते हुए चलने की चेष्टा करते हैं और यथा-शक्ति पालन भी करते हैं । (२) विजातीय विकृत शिक्षा का दोष भी छात्रों की किशोर और युवा अवस्था में ही अत्यन्त प्रबल होता है । वयोवृद्ध और चिन्ताशील लोगों में यह दोष बहुत कम देखा जाता है । एवं जिस विजातीय शिक्षा के दोष से शास्त्राचार पर अश्रद्धा उपजती है उसी विजातीय शिक्षा में विशेष ठ्युत्पत्ति हो जाने पर भी यह दोष बहुत कुछ घट जा सकता है । जैसे मलिन वस्तु (राख मिट्टी आदि) द्वारा बल पूर्वक घिसने से धातुओं की पहले की मलिनता दूर हो जाती है वैसे ही जो विजातीय शिक्षा आचार मलिनता का कारण हो रही है उसी के भली भांति अनुशीलन से आचार मलिनता दूर होना सम्भव है । यूरोपखण्ड की विज्ञान विद्या के अधिक अनुशीलन से स्वदेश के शास्त्राचार की सारवत्ता, अधिकांश युक्तियों से भी भलीभांति परिस्फुट हो उठती है । पहले देश के युवक जैसे अङ्गरेजी पढ़कर अनर्गल बातें बकते थे और मनमाना व्यवहार करते थे, इस समय के अङ्गरेजी शिक्षा पाये लोगों में प्रायः किसी को वैसा चन्माद नहीं होता । (३) जो अङ्गरेज जाति इस समय भारतवर्ष में प्रधानता को प्राप्त हुई है, उसकी इस प्रबलता का यथार्थ कारण क्या है, सो भलीभांति समझने की चेष्टा करने से देख पड़ता है कि इस प्रधानता का कारण अनाचार या अत्याचार नहीं है । इसका कारण उनके स्वदेश और स्वधर्म के उपयोगी आचार की रक्षा से शरीर की दृढ़ता, मन की निपुणता और परस्पर सहानुभूति है । हमारे भी शास्त्रोक्त आचारों का उद्देश्य विचारने से स्पष्ट ही जान पड़ता है कि शास्त्राचार के पालन से शरीर सार सम्पन्न, तेजस्वी और सक्षम होता है एवं मन में उदारता और सात्विकता की वृद्धि होती है । इस कारण शास्त्रोक्त आचार की रक्षा से ही इस देश के लोग अङ्गरेजों

से भी बढ़कर उच्चतम गुणों के अधिकारी होसके हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अब लोगों का मन क्रमशः उक्त सत्य की ओर जा रहा है एवं लोग समझने लगे हैं कि अङ्गरेजों का अथवा अनुकरण इस देश के लिये अनिष्टकारी और नीच प्रकृति का लक्षण है। इस समय अंगरेजी बात चीत करने, पेंटलन और हैट पहरने, टेबुल पर बैठकर भोजन करने की लालसाएं बहुत कम होगईं हैं। ये सब लालसाएं जैसी हिंदूकालेज के प्रथम छात्रों के दल में थीं वैसी विश्वविद्यालय के बी० ए०, एम० ए० पास व्यक्तियों में भी अब नहीं हैं। बिलायत से लौटे हुए लोगों में ये सब अभिलाषाएं एवं बीबी को साथ लेकर हवा खाने जाने की नई इच्छा इस समय बढ़ गई हैं किन्तु धर्मसंस्कार की राध नहीं है—ऐसा ही कहना चाहिये। जान पड़ता है, उन लोगों की संख्या और कुछ बढ़ने से इस प्रकार की सब लालसाएं मिट जायँगी।

हमी से शास्त्राचार के लोप के जो तीन आगन्तुक कारण इस समय प्रबल हो उठे हैं उन तीनों कारणों की प्रबलता आपही शान्त हो सकती है।

किन्तु मनुष्य हृदय के जिन दो स्वाभाविक दोषों के निवारण के लिये शास्त्राचार की सृष्टि हुई है वे दोष केवल काल पाकर अथवा अन्य किसी उपाय से निवृत्त होने के नहीं हैं, उन दोनों दोषों का निवारण एकमात्र शास्त्राचार के ही अवलम्बन से सिद्ध होसकता है।

मनुष्य में पशु धर्म और जड़धर्म दोनों हैं। पशुधर्म से स्वेच्छाचार की उत्पत्ति होती है। जिस समय जो करने की इच्छा हो उसी समय वह करने में प्रवृत्ति होना और उसका फलाफल न विचारना, पशु का धर्म है। इस पशुभाव को घटाना हमारे शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। शास्त्र का अभिप्राय है कि मनुष्य अपने उद्देश्य की स्थिरता, मनोयोग की दृढ़ता, चित्त की स्वच्छता और शरीर की स्वस्थता बढ़ाता हुआ सब कार्य करे। खाने की सामग्री देखते ही खानेलागे, सोने की इच्छा होते ही सो रहे, क्रोध की आग भड़कते ही तदनुसार काम करहाला; इस प्रकार का यथेच्छ व्यवहार आर्यशास्त्र में निन्दित कहा गया है। शास्त्राचार को भलीभाँति

पालने की अतिरिक्त और किसी प्रकार इन दोषों का निवारण पूर्ण-तया नहीं सिद्ध होता । शास्त्राचार के पालन से ही सत्त्वगुण की वृद्धि और पूर्वोक्त रजोगुणजनित दोषों का परिहार हो सकता है ।

मनुष्य में जो जड़धर्म है उसका अत्यन्त सुस्पष्ट लक्षण आलस्य है । शास्त्राचार आलस्य को नष्ट करता है । शास्त्र ने सम्पूर्ण जीवन काल के उपयोगी विशेष २ कार्य्यों का अलग २ निर्देश कर दिया है, इस कारण शास्त्राचार परायण के लिये जड़ता प्राप्ति का अवसर नहीं रहता । और शास्त्र के निर्दिष्ट कार्य ऐसे हैं कि उनके यथोचित पालन से शरीर में बल और तेज की वृद्धि होती है । शास्त्र एक घड़ी के लिये भी हम को अलसभाव से बैठने नहीं देता । यथोचित समय में एवं यथायोग्य अवस्था में हमारे आहार, विहार, निद्रा आदि की व्यवस्था करता है । लोभ, सुख की इच्छा अथवा आलस्य के वशीभूत होकर कुछ नहीं करने देता ।

शास्त्राचार के इस जड़नाशक गुण पर घैषा लक्ष्य न कर इसके स्वेच्छा वर को रोकने पर अत्यन्त अधिक हटिहाजी जाती है; इसी कारण दो आपत्तियां उठाई जाती हैं—

कोई कहता है कि शास्त्राचार सब प्रवृत्तियों के मार्ग को एक दम रोक देता है, मनुष्य के जीवन में कुछ भी तेज नहीं बढ़ा नहीं रहने देता, मनुष्य को निपट निर्जीव बना देता है । दूसरा कहता है कि व्यक्ति नीचे लिखे हुए कई एक श्लोक सुन रहे —

आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिन्तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु शोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तः भोक्तव्याहुर्मनोषिणः ॥

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्ठाश्चाह्व सारथेः ॥

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदाश्वा इव सारथेः ॥

अर्थात् आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को मुख-
रज्जु (लगाम) और इन्द्रियों को घोड़े जानो । ये घोड़े विषय भोग
की ओर दौड़ते हैं । ज्ञानी लोग कहते हैं कि इन्द्रिय समूह और मन
से युक्त आत्मा विषय भोग करता है । जो ज्ञानहीन है जिसका मन
अयुक्त है उसकी इन्द्रियां जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के वश में नहीं रहते
वैसे ही वश में नहीं रहतीं । जो सुबोध है, जिसका मन स्थिर है उसकी
इन्द्रियां जैसे सुशील घोड़े सारथी के वश में रहते हैं वैसे ही वश में
रहती हैं ।

उन सुननेवाले सहोदय ने इन श्लोकों को सुनकर कहा कि घोड़े
यदि दुष्ट हों तो उन्हें मनरूप लगाम से रोक रखना होता है, किन्तु
यदि घोड़े ऐसे दुर्बल होजायें कि उनमें चलने की भी शक्ति न रहे तो
क्या करना होगा, सो तो कहा नहीं गया ।

शास्त्राचार के सम्बन्ध में इस प्रकार का एक भ्रम कभी कभी हो
जाता है । उसका एक कारण शास्त्राचार के जड़ता बाधक एवं तेजस्विता
साधक गुण पर लक्ष्य न करना है और दूसरा कारण शास्त्राचार में
गृहस्थ के कर्त्तव्य और वाणप्रस्थ के कर्त्तव्य में जो विभेद है उसका
विचार न करना है । गृहस्थ के लिये शरीर को क्षीण करना या पीड़ा
पहुँचाना शास्त्र में निषिद्ध है । पहले समय के लोग बहुत अधिक
शास्त्रानुसार का पालन करते थे । उनका आहार अधिक था, बल अ-
धिक था, प्रयत्न अधिक था । उनकी इन्द्रियां दम समय के शास्त्राचार
विहीन अलग पुण्य की इन्द्रियों के समान बलहीन और अकर्मण्य
नहीं होती थीं ।

और कोई २ कहते हैं कि शास्त्रोक्त सब विधियों ने हमें भौति
भौति के बंधनों में जकड़ना है । उन्होंने एकदम हमारी स्वाधी-
नता को लुप्त कर दिया है । किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि शास्त्रा-
चार स्वाधीनता को नहीं नष्ट करता । उसके द्वारा जड़ता के घटने से
यथार्थ स्वाधीनता की वृद्धि होती है । इस विषय में एक साधारण
दृष्टान्त दिया जाता है । शीतकाल में जब प्रातःकाल आँख खुलती है उस
समय बहुत से लोग पलंग छोड़कर उठ नहीं सके, जब घाम पड़ जाती

है तब उठते हैं । तबतक बिछीने में लेटे २ या बैठे बैठे तमाखू या चाय पीते रहते हैं । उनके शरीर में सारे दिन के छिये एक प्रकार की जड़ता बस जाती है । किन्तु जो लोग शास्त्रोक्त विधि के अनुसार आंख खुलते ही ईश्वर का स्मरण कर पलंग छोड़ देते हैं एवं यथाविधि स्नान आदि प्रातःकाल के कृत्य करते हैं उन्हें जाड़े का डर नहीं रहता, शरीर की जड़ता जाती रहती है, एक प्रकार की सजीवता और कार्य-क्षमता की स्फूर्ति होती है और सारा दिन सुख व स्वच्छन्दता से बीतता है । उक्त दोनों प्रकार के लोगों में कौन स्वाधीन हैं — जो लोग शीतभीत हैं वे, वा जो प्रातःकाल स्नान करलेते हैं वे ?

विशेष विचार पूर्वक देखने से पृथ्वी भर में कहीं सम्पूर्ण स्वाधीनता नहीं देख पड़ती । मनुष्य भी साधारण प्रवृत्ति के वा विधि व्यवस्था के बश में रहता है । इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों से अविचारित प्रवृत्ति के वशवर्ती होने की अपेक्षा विचारित विधि के वशवर्ती होना ही उत्तम है ।

रूपनिषद् में यही बात सुदृढरूप से रूपकालंकार में कही गई है । “देवासुराः संयतिरे” — अर्थात् देवता और असुरों ने युद्ध किया । इस पर भगवान् भाष्यकार कहते हैं कि शास्त्रोद्भासित इन्द्रियां देवता हैं और स्वाभाविक वा तामसी इन्द्रियां असुर हैं । यह मनुष्य शरीर ही उनके युद्ध की भूमि है । इन्द्रियवृत्ति का तमोगुण निर्जित होने से देवताओं की जय होती है अर्थात् शास्त्राचार का फल होता है । इसी कारण शास्त्राचार ही धर्म का मूल है ।

“ भगवतः प्रकाण्डः

सदाचाररूप वृक्ष का प्रकाण्ड वा पेड़ी आयु है । अर्थात् सदाचार पालन से मनुष्य की आयु दृढ़ और बड़ी होती है । आयुष्मान् होने के प्रधानतम बारह लक्षण कहे जा सकते हैं ।

- (१) पूर्व पुरुषों का, विशेषकर पिता माता का दीर्घजीवी होना ।
- (२) अविश्रुत अंगों में सम्पन्न शरीर लेकर जन्म ग्रहण करना ।
- (३) दुर्घटना का अभाव ।
- (४) स्वास्थ्यकर आवास ।

- (५) स्वास्थ्यकर आहार ।
- (६) उपयोगी आवरण ।
- (७) परिच्छिन्नता ।
- (८) मिताहार ।
- (९) मिताचार ।
- (१०) नियमों के अनुगामी रहना ।
- (११) द्वन्द्वसहिष्णुता ।
- (१२) मन की शान्ति ।

इन बारह में पहले के तीन तो किसी भी मनुष्य के अपने वश में नहीं हैं । (१) जन्म ग्रहण जीव की अपनी इच्छा के आधीन ठापापर नहीं है । जिन पूर्व पुरुषों की आयुदीर्घ है उन्हीं के द्वारा उत्पादित होंगे, इस प्रकार पिता माता का निर्वाचन कर कोई सन्तान नहीं जन्म ले सक्ता । (२) मैं दोष शून्य शरीर से जन्म लूंगा, विकलाङ्ग होकर न जन्मूंगा यह भी सन्तान की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है । (३) मेरे जीवनकाल में, विशेष कर शैशव में, कोई दुर्घटना उपस्थित होकर मुझको उद्विग्न नहीं करेगी, या विकलाङ्ग नहीं करेगी, अथवा सप्राण नष्ट नहीं करेगी; सो सब जान बूझकर प्रथमही से होनेवाली दुर्घटना का प्रतीकार करते रहना आपही मनुष्य शक्ति से अतीत है । वस्तुतः जीवन की रक्षा, बलाधान एवं विस्तृति के उल्लिखित तीन हेतुओं को प्राप्तन हेतु कहकर ग्रहण किया जा सकता है क्योंकि ये पुरुष शक्ति के सम्पूर्ण अनायत्त वा आधीन नहीं हैं ।

किन्तु व्यक्ति विशेष के अनायत्त होने पर भी धारावाहिक पुण्य परम्परा के वैसे अनायत्त नहीं जान पड़ते । सभी पिता माता अपना अपना शरीर स्वस्थ, सबल एवं स्थायी करने के लिये कुछ एक उपायों का अवलम्बन कर सक्ते हैं एवं उनके अवलम्बित सब सत् उपाय समस्त परवर्ती पुरुषों के द्वारा परिगृहीत होकर प्रचलित होने से ही वश में दीर्घजीविता की वृद्धि होसक्ती है । इसी प्रकार चेष्टा करने में वंशका अंग विकलता दोष भी निवृत्त किया जा सकता है । और पूर्व पुरुषों में एवं समाज में ज्ञान की वृद्धि और सहानुभूति की अधिकता होने

से भी दुर्घटना आदि दोषों का बहुत कुछ परिहार हो सकता है । अन्न, ओषधीन एवं बर्बर लोगों में जितनी दुर्घटनाओं की अधिकता और मनुष्य व मनुष्यशिशुसमूह की अकाल मृत्यु होती है उतनी विद्या-बुद्धि सम्पन्न सुभ्य लोगों में नहीं होती ।

अतएव निश्चित ज्ञात कि दीर्घजीवी होने के प्रथमोक्त तीन कारण यद्यपि कितनी विशेष मनुष्य के वश में नहीं है, तथापि पुरुष परम्परा एवं पुरुष समष्टि के अवश्य कुछ आयत्त हैं । पुरुष परम्परा और पुरुषसमष्टि, इन दोनों का एक सम्मिलित नाम है 'समाज' । अतएव दीर्घजीविता के " प्राक्तन " तीनों हेतु कुछ कुछ समाज के आयत्त वा आधीन हैं । दीर्घजीविता के प्रथम तीन कारणों के परवर्ती द्वितीय हेतुत्रय भी शैशव में किन्ती ठयक्ति के अपने आयत्त नहीं होसके । शिशु स्वयं समझ कर चेष्टा कर अपने लिये स्वास्थ्यकर आवास, आहार और आवरण का संग्रह नहीं कर सका । अथवा यदि शैशव से इन सब विषयों में त्रुटि होती है तो शरीर के दुर्बल, अस्वस्थ और रोगी होने का सूत्रात होता है । पिता माता बालक को जैसे घर में रखते हैं, जैसा आहार और वस्त्र देते हैं एवं देश का भाव जैसा पवित्र या दूषित होता है, बाल्यावस्था में शरीर का भाव भी तदनुयायी होता है । यदि बाल्यकाल के अभिभावक (रक्षणावेक्षण करनेवाले) लोग स्वास्थ्य रक्षा के उपायों से अभिज्ञ एवं उन उपायों के अवलम्बन में सक्षम होते हैं, और यदि सामाजिक शासन के प्रभाव ने देश पवित्र एवं संक्रामक रोगों से परिणून्य होता है तो शिशु नीरोग रहकर वृद्धि को प्राप्त होता है, नहीं तो अकाल में काल का कवल हो जाता है वा रोगगुस्त शरीर से कुछ दिन जीवित रहता है । अतएव इन तीनों विषयों में भी मनुष्य की दीर्घजीविता पुरुष परम्परा एवं पुरुष समष्टि अर्थात् समाज के आयत्ताधीन है ।

चिरायु होने के शेष छः हेतुओं का बल मनुष्यों की वयःप्राप्ति के साथ साथ विशेष कार्य करनेवाला होता है । इन में प्राक्तन अथवा पूर्वजन्म की शक्ति का प्रादुर्भाव अपेक्षाकृत न्यून है एवं पुरुषकार की शक्ति ही विशेषरूप से परिष्कृत है । परिष्कृत (शरीर को ढँके) रहना

मिताहारी और मिताचारी होना, सब कार्यों में नियम के अनुगामी होकर चलना, अपने को क्रमशः शीतोष्ण, सुख दुःखादि द्वन्द्वसहिष्णु बनाना एवं मन को उद्वेगशून्य और शान्तिमय कर रखना - मनुष्य, इन कामों को अपने लिये आपही बहुत कुछ कर सकता है ।

किन्तु इन सब कार्यों में पुरुषकार की प्रधानता है, ऐसा कहने से यह न समझ लेना चाहिये कि ये कार्य एकमात्र पुरुषकार के ही आधीन हैं, प्राक्तन वा पूर्वजन्म की शक्ति के निपट निरपेक्ष हैं । पहले इन सब विषयों में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयोजन है और वह ज्ञान अन्य किसी से प्राप्त होता है, एवं दूसरे प्राप्त ज्ञान का अप्रमाद, स्मरण एवं प्रयोग भी कुछ २ प्राक्तनशक्तिसत्ता और कुछ २ दूसरे का दृष्टान्त देखने की अपेक्षा रखते हैं ।

अतएव आयुष्मान् होने के जिन बारह विभिन्न हेतुओं का निर्देश किया जाता है वे त्रिविध हैं । प्राक्तन, सामाजिक एवं पौरुष । ये त्रिविधशक्तियां इस प्रकार परस्पर संश्लिष्ट हैं कि पहली को छोड़कर दूसरी की गति नहीं है एवं दीनों को छोड़कर तीसरी की भी गति नहीं होसکتی ।

हमारी शास्त्रोपदिष्ट आचारदृति इन तीनों शक्तियों के अनुकूल व्यवस्थित है, अर्थात् सर्वदिग्दर्शी है । इसी कारण जिन लोगों ने केवल पाश्चात्य शास्त्रादि की एकमात्र पुरुषकारमूलक विचारप्रणाली को हृद्गत किया है एवं उसी प्रणाली से मिलाकर देशीय शास्त्रपद्धति के गुण दोषों का विचार करने में प्रवृत्त होते हैं उनकी दृष्टि में आचारकाण्ड की बहुत सी बातों के अप्रासंगिक अथवा उपधर्ममूलक होने का अस होता है । वे शास्त्र विहित आचार को असामान्य कर अनेक प्रकारसे दोष भागी होते हैं । उनमें अनेकों ही स्वल्पायु हो पड़ते हैं ।

इन सब लोगों के लिये सदाचारविधि समझने की और एकधाथा भी आ पड़ती है । वह भी अज्ञताजनित है । मनुष्य के करने योग्य सब विषयों में ही प्रायः सम्भवितव्यता का विचार बहुत अधिक रहता है, अठ्यभिचारी तथ्य की प्राप्ति अत्यन्त स्वल्पस्थलों में

ही होसکتی है । मनुष्य को जो कुछ करणीय है उसमें क्या होना सम्भव है और क्या असम्भव है ऐसा सोच विचार कर ही वह करना होता है । यही होता है, और यही करना होगा, इस प्रकार की दृढ़ चक्ति का प्रयोग बहुत ही थोड़े विषयों में हो सकता है । किन्तु विचार की प्रणाली ऐसी होने पर भी शिक्षाकार्य में सम्भवितव्यता की गणना द्वारा सन्दिग्धता का आभाव देने से काम नहीं चलता । यदि शिक्षक सम्भवितव्यता की गणना करने लगता है तो छात्र के हृदय में शिक्षा-दृढ़ता घट जाती है एवं सिद्धान्त या फलकी स्थिरता नहीं होती । इसी कारण आदि में सम्भवितव्यता के सूक्ष्म या पुंखानुपुंख विचार द्वारा जो अधिकतर सम्भवितव्य कहकर अवधारित होता है वही भ्रुव-सत्य कहकर सिखाया या सीखा जाता है । किसी व्यक्ति की ऊँची छत पर से नीचे कूदने के लिये उद्यत देखकर 'तुम मर जाओगे' यही कहकर रोका जाता है । छत पर से कूदने में सब समय सब ही नहीं मर जाते तथापि देहकी गठन, गिरने का ढंग, नीचे के स्थान की अवस्था आदि को विचार कर "तुम्हारे मरने की सम्भावना अधिक है" ऐसा नहीं कहा जाता ।

शास्त्र भी शिक्षादाता हैं । वह भगवान् के न्याय का आदेश करते हैं । वे पूर्णमात्र प्रत्यभिज्ञान के फलों को कार्य्यकररूप से सुव्यक्त करने के लिये सुस्पष्ट 'विधि' अथवा 'निषेध' वाक्यों का प्रयोग करते हैं । विधि निषेध वाक्यों के प्रयोग के समय प्राक्तन और पुन्यकार भेद से विभिन्न व्यक्तियों के लिये किसी विशेष विषय में सम्भवितव्यता मात्र प्रदर्शित कर निश्चिन्त नहीं हो सके ।

शास्त्रविधि के इस शिक्षादातृक प्रभुभाव के स्मरण रखने का विशेष प्रयोजन है । केवल इसी भाव का स्मरण न रहने से आजकल के अङ्गरेजी पढ़े लिखे लोग ही किसी २ स्थल में शास्त्रोक्ति की असफलता समझ कर उसके प्रति श्रद्धाहीन होते जाते हैं ऐसा नहीं है, किन्तु अत्यन्त पूर्व काल से, अत्यन्त प्रधान २ लोग भी इसी प्रकार श्रद्धाहीनता के दोष को प्राप्त हुए हैं । बुद्धदेव ने बहुकालपर्यन्त शास्त्रीयविधि के अनुयायी तप किया है, उससे वाञ्छितफल न पाकर शास्त्रविद्वेषी हुए हैं । सुना गया है कि राममोहनराय ने भी अनेकानेक पुरश्चरण एवं जप

आदि में कामना न सिद्ध होने पर शास्त्राचार का परित्याग किया था । जो हो, बुद्धदेव-एवं राममोहन दोनों ही निःसन्देह अपने २ तप के अनुरूप फल को प्राप्त हुए हैं । वे अपनी २ की हुई तपस्या के द्वारा विशुद्ध और उन्नत हुए थे, इसी कारण अपने २ मतवाद के प्रचार में सक्षम हुए हैं । उन दोनों ने फलाभिसन्धान पूर्वक तप किया, इसी से उनकी तपस्या रजोगुणभावना से कलुषित होगई । इसी कारण राजसी तपस्या के जो फल प्रभाव, ख्याति एवं सम्मानवृद्धि आदि हैं वेही उनको प्राप्त हुए । “यादृशीभावनायस्य सिद्धिर्भवति तादृशी” । जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है । इसी से शास्त्र में फल-कामना का बारम्बार निषेध किया गया है । इसीलिये श्रीभगवान् ने गीता में कहा है कि:—

कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन ।

अर्थात् तुम्हारा कर्मों में ही अधिकार है; फलोंमें कोई अधिकार नहीं है ।

उल्लिखित भगवद्वाक्य एवं शास्त्रविधि मात्र का प्रयोग आध्यत्मिक विषयों में ही किया जाता है । किन्तु सब प्रकार के कार्यों में ही यह विधि घटित होनी है । आयुष्मन्ता-सम्पादक जो सब विधियां शास्त्र में कही गई हैं वे भी फल कामना बिना केवल विधिप्रतिपालन के लिये सुपालित होना आवश्यक है । फल का अन्वेषण करते ही रजोगुण परिस्फुट होता है एवं वह फलों को विकृत कर देता है अथवा फलने ही नहीं देता । किसी व्यक्ति ने अपने पुत्र को कई एक फूल के पौधे देकर कहा कि इन पौधों को लगाकर यत्न पूर्वक जल देने से इनकी जड़ें मिट्टी में जमजाने पर इनमें दिव्य फूल फूलेंगे । बालक ने पिता की आज्ञा का पालन किया । किन्तु वह नित्य पौधों को उखाड़कर देखने लगा कि मिट्टी में उनकी जड़ जमी या नहीं । फूलों के पौधे इसमें अवश्यही सूखकर नष्ट होगये । वस्तुतः विधिविधित होकर ही कार्य करना चाहिये, उक्त बालक के समान केवल फलान्वेषी न होना चाहिये ।

किन्तु यदि कोई फलान्वेषण ही न करेंगे तो निम्न विधि के प्रतिपालन के लिये इस आदिष्ट होते हैं वही प्रकृतिविधि है, सो कैसे

जानेंगे ? आजकल शास्त्राचार के विषयमें यही प्रश्न पूछा जाता है । अपने पिता की गोद में बैठे एक शिशुने आकाश की ओर दृष्टि कर चन्द्र को देखकर पूछा कि—“पिता ! वह क्या है ? ” । पिता ने कहा— उसे चन्द्र कहते हैं । सीधे स्वभाव के बालकने और कुछ नहीं पूछा । ज्ञान से विरोध रखनेवाली संशयात्मिकता को उसके सरल हृदय में स्थान नहीं मिला । वह चन्द्र शब्द की बारम्बार आवृत्तिकर सीखने लगा । किन्तु यदि वह पूछता कि “उसको चन्द्र क्यों कहते हैं ? ” हो न हो, पिता यही कहता कि उसको चन्द्र कहते हैं । यह कहकर और दो एक जनों के मुख से भी शिशुको चन्द्रशब्द सुनवा देता । इस स्थल में भी इभी मार्ग का अवलम्बन किया जा सकता है । देशीय चिकित्साशास्त्र से, पाश्चात्य विज्ञान से एवं भिन्न २ देशों के आचार से दिखलाया जा सकता है कि इन सब के द्वारा शास्त्रोक्त आचार की उपकारिता समर्थित हुई है ।

किन्तु देशीय चिकित्साशास्त्र ही अथवा विदेशीय विज्ञान ही हो वा अन्य देशीय लोगों का आचार ही हो, कोई हमारे स्मृति कथित आचार विधि समूह के समान सर्वदिग्दर्शी एवं सर्वतोभाव से हमारा उपयोगी नहीं होसकता । चिकित्साशास्त्र एवं वास्तुविज्ञान एक-देशदर्शी हैं । अन्य देशीय आचार भी किसी विशेष स्थल में ही हमारे उपयोगी होसकते हैं । किन्तु वह कोई भी शास्त्रोक्तविधि के प्रमाणरूप से नहीं गिने जा सके । इसके अतिरिक्त आचार की सम्पूर्ण गुणवत्ता का मूल जो ‘अभ्यास’ है उससे आर्यशास्त्र भिन्न अन्य किसी के द्वारा हमको सुशिक्षालाभ नहीं सम्पन्न होसकती । अभ्यास द्वारा शत्रुघ्न की द्रुतसहिष्णुता शक्ति की कितनी, कहांतक उन्नति होसकती है, उसका अनुभव योगशास्त्रकार ही कर सके हैं, और कोई अबतक उक्त अनुभव को नहीं पासका है । शरीर के आन्तरिक व्यायाम की शिक्षा का अधिकार एकमात्र योग शास्त्र को ही है ।

“ चित्तानिशाखा, दच्छन्नानिकामाः ”

सदाचाररूपी वृक्ष की शाखाधन है, और सब प्रकार की कामना उसके पत्र हैं । सदाचार धनवत्ता के अनुकूल है । धनवत्ता तीन भाग में विभक्त करके विचारने योग्य है ।

(१) धनोर्जन (२) धनका संरक्षण (३) धन का संवर्द्धन
 (१) शरीर स्वस्थ, पटु एवं कार्यक्षम; बुद्धि विषयबोध में शीघ्र गमन करने वाली एवं अमोघ; चित्त-स्थिर एवं उत्साहसम्पन्न और स्वभाव-वि-
 श्वासप्रद एवं लोकानुराग का आकर्षक होने पर धनोपाज्जन कठिन नहीं होता । सदाचार द्वारा शरीर में, धीशक्ति में, चित्त में और स्वभाव में यह सकलगुण उत्पन्न होते हैं इसीलिये सदाचार के अभ्यास में धनोपाज्जन सहज होता । (२) धन का संरक्षण भोगेच्छा के संयम से, विलासिता के दमन से, वाच्याडम्बर के संकोचन से और समाज में न्यायानुगामिता के पालन से सुसिद्ध होसकता है । यह सब भी सदाचार की रक्षा होने से उत्पन्न होते हैं । (३) धन का सम्ब-
 र्द्धन - भित्तिययिता, परिणामदर्शिता एवं समाज की सुस्थावस्था की अपेक्षा रखता है । अस्तु यह सब भी सदाचार द्वारा सम्बर्द्धित और सुरक्षित होते हैं । धन वृद्धि का प्रसिद्ध उपाय जो वाणिज्यादि व्यवसाय हैं उसमें कृतित्वलाभ होना सत्यनिष्ठा, सुबुद्धि; एवं दूर-दर्शी होने से होता है । सदाचार इन तीनों के ही अनुकूल है ।

धनवत्ता के साथ धर्मवत्ता को जो किञ्चित् विरोध है, वह धनवत्ता को सर्वव्यापी कहकर ही किसी २ को भ्रम उत्पन्न होता है । यिष्णु ने कहा था कि “ जंतु जिस प्रकार सुई के छिद्र में प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार धनशाली व्यक्ति भी स्वर्गद्वार में प्रविष्ट नहीं हो सकता । ” सरल स्वभाव यिष्णु ने एकदेशदर्शी होकर ही इस प्रकार कहा था । यह बात संसार के प्रति एकान्त घेराव्य उदित करनेवाली है । पर यह बात सत्य नहीं है—इसीलिये उसके मतानु-
 गामी भक्तिमान् काथलिक याजकवर्ग आश्रम भेद का तथ्य न समझ कर एकवार ही गृहत्यागी सन्न्यासी हो उठे । एवं गृहस्थ प्राय कोई भी कार्यतः इस मत का प्रकृत तथ्यग्रहण नहीं कर सके, अत्यन्त धन लोलुप हो रहे । सर्वदिक्दर्शी आर्यशास्त्र इस प्रकार मोटी बात नहीं कहता । वह धन को सात्विक, राजस, एवं तामस इन तीन प्रकारमें विभक्त करके परमसात्विक जो ‘देय’ नामक धन उसका यह लक्षण कहता है —

“ अपरावाधमक्लेशं प्रयत्नेनाज्जितं धनं ।

स्वलपं वा बहुलं वापि देयमित्यभिधीयते ॥ ”

अर्थात्—दूसरे को वाधन पहुँचाकर, स्वयं अधिक क्लेश न पाकर, निज परिश्रम के द्वारा जो २ अल्प वा अधिक धन उपार्जित हो उसका नाम ‘देय’ अर्थात् उसी धन का दान ही विशुद्ध दान होता है। उल्लिखितरूप में उपार्जित धन, पुण्यकर्म का सहकारी है; सुतरां वह धन धनी व्यक्ति के पक्ष में स्वर्गद्वार का आपावृत्त (खोलनेवाला) होसक्ता है; रुद्ध नहीं करता। शास्त्र में राजसधन के लक्षण इस प्रकार हैं यथा—

कुसीदकृषि वाणिज्य शुल्कगगानानुवृत्तिभिः ।

कृतोपकारादाप्तञ्च राजसं समुदाहृतम् ॥

अर्थात् ठायाज लेकर, खेती करके, वाणिज्य करके, शुल्क (मह-सूल वा लगान) लेकर संगीतादि व्यवसाय के द्वारा और उपकृत व्यक्ति के स्थान को गृहण करके जो धन लब्ध हो उसको राजस धन कहते हैं। इस राजस धन का उपार्जन सामान्यतः ब्राह्मण के लिये निषेध किया है। तब आपत्काल में ब्राह्मण इन सकल उपायों को अवलम्बन कर सकते हैं। तामस धन के शास्त्रीय लक्षण यह हैं—

पार्श्विक द्यूत लौयोर्त्ति प्रतिरूपक साहसैः ।

ठ्याजेनोपार्जितं वस्तु तत्कृष्णं समुदाहृतम् ॥

अर्थात्—पद के प्रताप से, द्यूत के बल से, चोरी द्वारा, दूसरे को पीड़ा पहुँचा कर लोगों को रूप दिखाकर, साहस कर्म के द्वारा एवं दूसरे को ठगकर जो धनलब्ध हो उसका नाम कृष्ण वा तामसधन है।

इस धन का उपार्जन शास्त्र में निषिद्ध है। यदि खूट के मता-नुयायी योरुपीन इस धन के इन तीन भेदों को जानते, तो बोध होता है कि—कमीशन प्रभृति नाम से घूस खाना, घुडदौड़ प्रभृति में बाजी लगाकर ठ्यापार करना विजातियों का देश लूटना, वाणिज्य वस्तुओं में कृत्रिमता (बनावट) करना परस्वापहरण, पर पीडन प्रभृति पृथिवी पर बहुत कम होते। उन्होंने सुना कि धनमात्र ही दुष्ट है, पर वह इस बात की रक्षा नहीं कर सके और कोई जाति भी नहीं कर सकती। सुतरां धनोपार्जन के लिये जो विशुद्ध पथ खोजना चाहिये

वह उन्होंने नहीं जाना । सात्विक, राजस और तामस का भेद न रखने से धनोपाज्जन के लिये पृथिवी भर पर अशान्ति बढ़ा रहे हैं ।

शास्त्राचार हम को इस प्रकार नहीं करने देता । पर इस समय आपत्काल आ पड़ा है, अतएव सात्विक एवं राजस इन दो प्रकार से धन लाभ के लिये ही चेष्टा करने से, कर सकते हैं । किन्तु तामस धन हमारे लिये अस्पृश्य एवं अग्राह्य है ।

स्थूलतः धन का प्रयोजन तीन प्रकार का है (१) अपना एवं स्वजनो का भरणपोषण (२) भोग्याभिलाष की वृत्ति करना (३) दान के द्वारा दूसरों का दुःखमोचन करना । इन तीनों प्रयोजनों में कोई भी असीम नहीं है । प्रत्युत सबकी सीमा सङ्कीर्ण है (१) अपने एवं अपने अवश्य पोष्यादिजनों के निमित्त मोटे खानपान पहराव वस्त्र के संस्थान के लिये धन का अधिक प्रयोजन नहीं होता । यदि कभी कहीं इसके अनुसार भी धन इकट्ठा न हो, तब तो समाज में विशेष दोष ही उत्पन्न हुआ; इसलिये उस दोष के दूर करने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिये । (२) भोग, सुख की सीमा भी अति दूरवर्त्ती नहीं है । विषय में इन्द्रियों के लगाने से ही भोग होता है, किन्तु इन्द्रियां अति शीघ्र ही उपभोग्य गृहण में अशक्त हो पड़ती हैं । अति उपादेय वस्तुओं का भोजन सुख भी पेट भरने पर और कुछ नहीं रहना, केवल यही नहीं किन्तु इन्द्रियों की गृहण-शक्ति कुछ अवशिष्ट रहते हुएही भोगों का त्याग आवश्यक होता है । सम्पूर्ण उदरपूर्ति के पहले ही यदि भोजन करना न परित्याग किया जाय तो भोजनका सुख अनुभव नहीं होता । (३) दान के गुण भी असीम हैं । जिस दान के द्वारा दाता की सहानुभूति एवं स्वचिन्ता की वृद्धि न हो उस दान में गुण नहीं है । और जिस दान से गृहीता का अपकर्ष साधन हो अर्थात् उनका आलस्य अथवा आत्मग्लानि उत्पन्न हो उस दान से भी प्रकृत सुख नहीं एवं उपकारिता भी नहीं । निष्ठावान व्यक्ति के दान की सीमा इस प्रकार अति सङ्कीर्ण ही है । साधारण हितकरकार्य में जो दान उसकी सीमा इसकी अपेक्षा विस्तृत है परन्तु वह भी अत्यन्त असीम नहीं है ।

. हमारा शास्त्राचार, धन-प्रयोजन की इसी सीमा को उपलब्ध करके ही उपदिष्ट हुआ है । कारण कि धन का प्रयोजन सङ्कीर्ण सीमा में सम्बद्ध होने पर भी लोगों की धन तृष्णा अत्यन्त असीम है । शास्त्र ने सात्त्विक धनोपाज्जन के उपाय वर्णन करके धनार्जन की स्पृहा को मन्दीभूत करने के लिये यत्न वर्णन किये हैं । शास्त्र ने गृहस्थ की धन उपाज्जन करने एवं धन सञ्चय करने की विधि वर्णन करके अंत में कहा है कि:—

सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् ।

सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥

अर्थान्—सुखार्थी पुरुष सन्तोष का परम अवलम्बन करके संयतचित्त होवे, सन्तोष ही सुख का मूल है और इसके विपरीत दुःख का मूल है । अतएव सुख के लिये धन नहीं है, कारण कि भोगमात्र ही सुख नहीं होता है ।

धन के लाभ में प्रसक्त होने का शास्त्र में निषेध है, और कामना को जीत कर चलनाही शास्त्र का उपदेश है ।

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रमज्जेत कामतः ।

अति प्रसक्तिश्चैतेषां मनसा सन्निवर्त्तयेत् ॥

अर्थान्—इन्द्रियों के लिये सब कामतः प्रसक्त नहीं होवें, किन्तु उनकी अति प्रसक्ति होने पर मन का संयम करें ।

इस संयम के साधन के द्वारा प्रकृत प्रप्ताव में सुख भोग की सम्भावना है । काम को दमन कर न रखने में कामका ही उपभोग नहीं होता ।

न जातु कामः कामाना मुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्द्धते ॥

भावार्थ यह है कि काम के उपभोग से कदाचित् कामना की शान्ति नहीं होती है अग्नि में घृताहुति देने से अग्नि की वृद्धि ही होती है । अर्थात् काम के उपभोग से भोग कामना मात्र ही बढ़ती है, भोग की शक्ति वृद्धि नहीं होती, सुतरां कामना की वृद्धि से दुःख की ही वृद्धि होती है ।

वस्तुतः शास्त्रकारों ने कामना को दमन करने का पत्रदेश देकर भोगपथ को मुक्त रक्खा है एवं भारतवासी अपने सर्वदिक्दर्शी शास्त्र के उपदेशानुयायी हुए थे, इसी से उनका जीवन कभी कामना रूप पत्रों के आच्छादन में आच्छादित होकर पुष्प एव फल से रहित नहीं हुए ।

“ यथांति पुण्यानि ”

सदाचारवृत्त के पुष्प यश है । अर्थात् सदाचार सम्पन्न व्यक्ति लोगों के निकट यश को प्राप्त होता है । यह बात स्वतःसिद्ध वाक्य की भांति सहजही समझ में आ जाती है । इसमें कोई मन्देह ही नहीं है कि सदाचारी व्यक्ति अवश्य ही जनसाधारण के निकट प्रशंसापात्र होगा; क्योंकि जिस आचार व्यवहार का पालन करते हुए चलने के लिये सब को आज्ञा है उसका जो पालन करता है वह क्यों न सुख्याति को प्राप्त होगा । विद्यालय का जो बालक भलीभांति लिखता पढ़ता है वह पारितोषिक पाता है । सदाचारी होने से लोगों के निकट जो यश प्राप्त होता है सो इसी पारितोषिक के समान है । यूरोपियन लोग भी कहते हैं कि जो साधारण का अभिमत है उसके अनुयायी कार्य करने से ही सुख्याति और न करने से ही निन्दा होती है । इसी कारण यूरोपियन लोगों में यद्यपि शास्त्राचार नहीं है तथापि जिस समय जिस आचार का प्रचलन होता है, वे किञ्चिन्मात्र भी उसके विरुद्ध आचारण नहीं कर सकते ।

किन्तु “सदाचार का पुष्प यश है” यह कहकर जिस बात का उल्लेख हुआ है उसका तात्पर्य और भी कुछ विशेष विचार करके समझना होगा । देखा जाता है कि यश के मुख्य कारण तीन हैं:

(१) अनन्य साधारण गुणशाली होना, (२) परोपकार परायणता, (३) नम्रता । इनमें से प्रथम अर्थात् अनन्य साधारण गुणशालिता अधिक परिमाण में प्रकृतिप्रदत्त वस्तु है । वह जो साधारण शिक्षा के वशवर्ती नहीं होती, बल्कि यदि शिक्षा के लिये कोई दोष रहता है तो उसमें व्याघात हो जाता है । हमारी प्रामाण्य-आचाररूप शिक्षा में वैसा कोई दोष नहीं है, यह बात प्रमाणपूर्वक हो जायगी । (२) परोपकार परायण व्यक्ति के हृदय में परतु बाधा नहीं रहती है, जिससे उसके चित्त में समाज के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है । परोपकारी व्यक्ति को कोई स्वायं पर नहीं भसक्त रहता । यह सामाजिक बन्धन के मौलिक सूत्र में ही सब प्रकार से भलीभांति जड़ा हुआ होता है । परोपकारी व्यक्ति समाज का भक्त होने के कारण

समाज का भी पूर्ण प्रेम पात्र होता है । “योगद्रक्तः समेप्रियः”—जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है । इसमें कोई संशय नहीं है कि सदाचार मनुष्य को परदुःखकातर और परोपकारी बनाता है । यह अतिथिसत्कार आदिक सब प्रकार के दान कार्यों में प्रवृत्त करता है । इसी कारण सदाचार से यश का उदय होता है । (३) परोपकार की अपेक्षा भी नम्रता नामक गुण यश पाने का अत्यन्त प्रशस्त मार्ग है । जो परोपकार करके अविनीत भाव धारण करते हैं, आत्मप्रशंसा में मग्न हो जाते हैं, उपकृतव्यक्ति के आत्मगौरव को विनष्ट करते हैं, उसके प्रति प्रभुता प्रकट करते हैं अथवा उसको पीड़ा पहुंचाते हैं उनका यश मलिन हो जाता है । किन्तु जो कोई संसार में नम्र और विनयी होकर चलते हैं एवं दीनता व अकिञ्चनता प्रदर्शित करते हैं वे परोपकार करें या न करें, प्रायः उन पर सब लोग प्रसन्न रहते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं ।

दीन भाव के प्रति इस प्रकार लोगों को स्वाभाविक अनुगृहण करते देखकर धूर्त लोग अनेक समय एक प्रकार का कृत्रिम (बनावटी) दीन भाव प्रकट करते रहते हैं । कोई २ दारिद्र्य दिखाकर, कोई अस्वस्थता का दुःख प्रकट कर एवं कोई भाग्यचक्र का फेर प्रसिद्ध कर अपने अभ्यन्तर के गर्व एवं अपनी स्वार्थपरता के घृणित दृश्य को प्रच्छन्न रखते हैं एवं कदाचित् ही कभी कुछ थोड़ा सा लोगों का अनुराग और अनुगृह प्राप्त करने में समर्थ होते हैं । हम एक भद्र पुरुष को जानते हैं, वह अपनी असुख्य अवस्था का कोई सम्बाद बिना दिये कभी किसी को भी एक पत्र नहीं लिख सके थे । और एक व्यक्ति को जानते हैं । उनके धन, पुत्र और लक्ष्मी (वधव) सब कुछ था । वह स्वाभाविक अत्यन्त परसन्तापी और मत्सरी (मन में मैल रखनेवाले) थे । किन्तु किसी न किसी प्रकार अपने किसी कष्ट की बात बिना कहे कभी किसी के साथ वार्तालाप न समाप्त करते थे । वह लोगों की कृपा या अनुगृह के एकान्त भिक्षुक थे एवं बहुतों से उनको अनुगृह की मुष्टि भिक्षा मिलती थी ।

इस प्रकार का भाग ही दोष है। किन्तु अकिञ्चनता का भाव मानव की अवस्था से सम्भूत है इसलिये उसका भाग भी लोगों की आंखों को भला लगता है। समाज के प्रति नम्रता ही हमारे मन का स्थायीभाव होना चाहिये। हम जन्म से लेकर मरण पर्यन्त औरों के निकट ऋणी रहते हैं, जन्म भर हम उनके ऋण को नहीं चुका सकते। हम चाहें जो करें और चाहें जितना करें सर्वत्र ही ईश्वर के पुण्य ईश्वर के अर्पण कर केवल ईश्वर की पूजामात्र करते हैं। अर्थात् समाज ने जो कुछ हमको दिया है हम वही परस्पर को देकर परस्पर का उपकार करते हैं। समाज की दी हुई शक्तियों से ही हम कार्य-सञ्चालन करते हैं। उसमें निजके गौरव का, प्रशंसा का अथवा प्रभुता प्रकट करने का कोई भी कारण नहीं होता, बरन् अन्य के उपकार करने से सुख और सामर्थ्य प्राप्त होने के कारण समाज के निकट हमारा पूर्वऋण और भी बढ़ता जाता है। इस ऋण के भारसे नम्र रहना ही मनुष्य अवस्था के लिये उपयोगी है। पिता के निकट जैसे पुत्र नम्र रहता है वैसे ही सब लोगों को समाज के निकट नम्र रहना ही न्यायसङ्गत है। नम्रभाव से ही समाज के निकट उसके अपरिशोधनीय ऋण की स्वीकृति होती है एवं उसी स्वीकृति से ही ऋणदाय से निष्कृति (ढुटकारा) होती है और यश ही उस निष्कृति का प्रमाणपत्र है।

हमारा शास्त्रोक्त सदाचार उल्लिखितरूप के नम्रभाव का पोषक एवं अभ्यासजनक है। शास्त्र में यही कहा गया है कि गृहीठ्यक्ति की ऋणपरिशोध या पूर्वकृत पातकों को नष्ट करने के लिये ही अपने अवश्य कर्तव्य कर्म करने चाहिये। ऋण का परिशोध करने या कृतपापों का प्रायश्चित्त करने से प्रशंसा का उद्रेक हो ही नहीं सकता, केवल मन के उद्वेग की शान्ति हो सकती है। और विधि का पालन करना ही धर्माचरण है इस बात को शास्त्र बारम्बार कहता है, जिससे वश्यभाव की शिक्षा और अभ्यास होता है। इन सब कारणों से शास्त्राचार या सदाचार नम्रता का साधक है। जो नम्रता का साधक है उससे यश भी अवश्य ही प्राप्त होता है।

परन्तु अनेकानेक आचारी व्यक्तियों की समधिक अहंकारी एवं दम्भपूर्ण होते देखा जाता है । ये पुण्य कर्म का बोझा शिरपर लेकर जैसे पैर पटकते हुए धर्म २ करते चलते हैं । वास्तव में इनका आचार भाव दुष्ट होने से ही ऐसा होता है । ये सब लोग शास्त्रोक्त 'अर्थवाद' आदि के ऊपर बहुत अधिक लक्ष्य करके अपने अनुष्ठित कर्म जो जीवन ज्ञान के परिशोधक अथवा कृतपाप का प्रायश्चित मात्र हैं- सो नहीं देखते या प्रचारते । इनकी फल का लोभ अधिक होता है, जिससे उनके आचार रजोदोष से दूषित हो पड़ते हैं ।

अङ्गरेजी शिक्षा की प्राप्त किये लोगों में शास्त्राचार अपरिज्ञात और अनभ्यस्त होता है; इसी कारण उनके मनमें वश्यभाव की न्यूनता एवं उनके व्यवहार में नम्रता की त्रुटि उत्पन्न होती जाती है । इसी से उनमें जो गुण हैं वे भी संसार की आंखों के आगे सुस्पष्टरूप से समुद्रित नहीं होते एवं वे लोग सुख्याति के पात्र नहीं बन सके । हम को जान पड़ता है कि अङ्गरेजी में उन्होंने जिस 'नैतिक साहस' का नाम सुना है, उससे अनेकांश अनिष्ट की उत्पत्ति हुई है । वे लोग वीर प्रकृतिवाले अंगरेजों के शिष्य हैं । सुतरां वीर स्वभाव सुलभ साहस धर्म के बड़े ही पन्नपाती हैं । इसी कारण साहस का प्रमाण देने के लिये देश प्रचलित आचार व्यवहार का पालन न करते हुए देशाचार के प्रति अनास्था और अपने समाज के प्रति अवज्ञा दिखलाते हैं ।

किन्तु कुछ ध्यान देकर विचार पूर्वक देखने से ही जाना जाता है कि आज दिन देशीय शास्त्राचार के प्रति अश्रद्धा दिखलाने में कुछ भी उनके साहस का प्रमाण नहीं पाया जाता । साहस का अर्थ है निर्भीकता । भय का पात्र कौन है ? जिसमें इष्ट और अनिष्ट करने की शक्ति है वही भय का पात्र है । इस समय हमारा समाज किसी का भी वैसा कुछ इष्ट या अनिष्ट नहीं कर सका । इस समय इष्ट या अनिष्ट करने की शक्ति अधिकांश ही अंगरेजों के हाथ में है । अतः- एवं अब पहले की भांति समाज वैसा भयभाजन नहीं है, अंगरेज ही इस समय भय के पात्र हैं । सुतरां समाज को अपमानित करने में पुत्रवत्सल पिता को अपमानित करने के समान पाप का ही प्रमाण

मिलता है, वह साहस का प्रमाण नहीं हो सक्ता । इस समय अंगरेजों के अनुकरण में साहस नहीं है—उससे केवल प्रबल का तोषा-मोद (खुशामद) मात्र होता है । मुसलमानों के अमल में देश के जो सब हिन्दू सन्तान मुसल्मान होगये, तुर्कसुल्तान की अधीनता में चाकरी करने जाकर जिन सब यरोपियन् लोगों ने ख्रीष्ट धर्म को छोड़कर सहम्मदी धर्म को स्वीकृत किया, एवं चीन साम्राज्य के सैनिक कार्य में प्रवृत्त होकर जिन मार्किन एवं यूरोपियन पुरुषों ने अपने नाम और परिच्छद (पोशाक पहनावे) को चीनी लोगों के अनुरूप कर लिया उनमें भी उससे जैसे “ नैतिकसाहस ” नहीं देख पड़ता वैसे ही अंगरेजों के अधिकार कालमें जिन भारतवासियों ने देशाचार को छोड़कर अंगरेजी आचार ग्रहण किया है और जो करते हैं उनकी भी उससे निर्भीकता नहीं प्रमाणित होती । नैतिक साहसिकता का लक्षण इसके सम्पूर्ण विपरीत है—

श्रेयान्स्वधर्माविगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मं निधनं श्रेयः परधर्माभ्यावहः ॥ (गीता)

अपना धर्म यदि विगुण भी हो तो भी भलीभांति अनुष्ठितधर्म की अपेक्षा वही संगलकारी है । स्वधर्म में मर जाना भी श्रेय है, परधर्म भयजनक है । इस स्थल पर धर्म शब्द से आचार का बोध कराया गया है यह बात इस प्रकरण से ही स्पष्ट है, यह समझाने के लिये अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु इस उक्ति की एक बात बड़ी ही गुरुतर है । मृत्यु की अपेक्षा भी अधिकतर भयकी वस्तु क्या है ? जीव के सब प्रकार के भयों का एकमात्र मूलकारण मृत्यु का भय है । किन्तु इस स्थल में उस मृत्यु को भी श्रेय कहा है एवं यह भी कहा है कि उस महाभयानक मृत्यु की अपेक्षा भी अधिक एक भय है । वह पाप के भय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । ऐसा नैतिक साहस क्या और कहीं भी सिखाया गया है ? नवीन अंगरेजी शिक्षित लोग देखें कि उनके देशके पूर्व शिक्षादाता लोगों की अपेक्षा कोई अधिकतर निर्भीक नहीं होसक्ता । उन नवशिक्षितों

की वर्तमान अनुकरण की इच्छा नैतिक साहसिकता का लक्षण नहीं है वरन् केवल अज्ञता एवं नैतिक भीरुता का ही परिचय देनेवाली है ।

जो शास्त्राचार मनुष्य के अवश्य कर्त्तव्य कार्यों को ऋण का परिशोध या पाप का प्रायश्चित् बतता है, जो शास्त्राचार ऐकान्तिक वश्यता का अभ्यास कराकर नम्रता एवं अकिञ्चनता को चित्त में स्थायीभाव के रूप में परिणत करता है, जो शास्त्राचार मृत्यु भयकी अपेक्षा भी पाप के भय को बढ़ा देता है उसकी अपेक्षा अत्यन्त उत्तम और श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है । कीर्त्ति एवं यश उसी शास्त्राचार या सदाचार की क्षणस्थायी (ऐहलौकिक) शोभा एवं आनन्ददायक पुष्पमात्र है ।

— — — — —
“ फलउपपुण्यम् ”

सदाचार वृक्ष का फल पुण्य है । अर्थात् सदाचार परायणव्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है । पुण्य के अर्थ हैं पवित्रता-निर्मलता-निष्पापता चित्तशुद्धि राजस तामस भावशून्य विशुद्ध सात्त्विकता आसुरीभावका निरास होकर देवभाव का अधिष्ठान-स्वाभाविक पाशवप्रवृत्ति का दमन होकर ज्ञानलाभ के पथ की प्राप्ति । इस पथकी प्राप्ति होने से ही पुण्य होता है ।

इस समय देखना होगा कि इस पथ की प्राप्ति के विघ्न क्या हैं । सहजही जाना जाता है कि ज्ञान लाभ का पथ पाने के पक्ष में चार विघ्न हैं । (१) शरीर की अपटुता अर्थात् शिथिलता । (२) बुद्धि की जड़ता । (३) मन की चञ्चलता । (४) काम क्रोधादि शत्रुओं की प्रबलता । शास्त्राचार के पालन से इन चारों दोषों का निवारण होता है ।

(१) शरीर असुस्थ, अपटु एवं बलहीन होने से पुण्य सञ्चय करना कठिन होता है । चिरकाल से रोग ग्रस्त पुरुषों का चित्त परिशुद्ध नहीं होसکتा । वे सर्वदाही जिस शारीरिक कष्ट का अनुभव करते हैं उसके द्वारा उनका मन दूषित हो जाता है । जगत् संसारके प्रति उनकी दृष्टि अनुकूल नहीं होसکتी । उनके हृदय में प्रेम और श्रद्धा का स्रोत सूख जाता है । रोगी एवं दुर्बल लोगों की कार्यप्रवृत्ति और कार्यक्षमता भी क्रमशः न्यून होजाती है । जिसकी कार्य प्रवृत्ति और कार्यक्षमता न्यून होती है उस जीव के साथ प्रकृति की

सुखमय घनिष्ठता का अभाव हो जाता है। जितने आलसी, कुटिल और दुष्ट स्वभाव के लोग देखे जाते हैं, यदि उनके लड़कपन से लेकर अबतक का जीवनचरित्र जाना हो तो अनेक स्थलों पर प्रमाणित होगा कि वे सब लोग बाल्यकाल में अनेक रोग भोग चुके हैं एवं उनका शरीर किसी २ प्रकार की व्याधि का आवास बना हुआ है। मनुष्य के चरित्रगत दोष का अनुसन्धान करने से प्रायः ही देखा जाता है कि अधिक स्थलों में ही पैतृक दोष अथवा शैशव की शारीरिक दुरवस्था ही उसका निदान है। इसी कारण शरीर की पटुता एवं सबलता सच्चरित्रता का एक परमप्रधान हेतु है; एवं जो सच्चरित्रता वा चित्त शुद्धि का हेतु है वही ज्ञानलाभ का उपाय है। जान पड़ता है इसी से ही शास्त्र में कहा है कि—“नायमात्मा बलहीनेनलभ्यः”। बलहीन व्यक्ति आत्मा को नहीं पा सकता। अर्थात् जिसका शरीर अपटु है वह पुरुष पुण्य सञ्जय पूर्वक अपने गन्तव्य ज्ञानलाभ के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता।

शरीर की सुस्थ अवस्था के साथ धर्म का जो घनिष्ठ सम्बन्ध है सो सर्वदिक्दर्शी एकमात्र आर्य्य शास्त्र को ही सर्व प्रथम विदित हुआ था। हमारा शास्त्र स्पष्ट कहता है कि—“धर्मार्थं काम मोक्षाणामारोग्यमूलं मुत्तमम्” अर्थात् उत्तम आरोग्यता ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल है। और किसी जाति के धर्मशास्त्र में शरीर की पटुता की रक्षा करना धर्मोपार्जन के सम्बन्ध में इस प्रकार अत्यन्त आवश्यक नहीं समझा गया। किन्तु कुछ विचार पूर्वक देखने से ही जान पड़ता है कि शरीर की स्वस्थता के साथ मन की स्वस्थता अथवा धर्मभाव का अत्यन्त ही निकट सम्बन्ध है। किसी समय एक अंगरेजी शिक्षा पाये हुए शूद्र सन्तान ने एक ब्राह्मणपुत्र से असूया परवश होकर कहा कि—“मैं अन्यान्य सब गुणों की अपेक्षा तुम्हारी शारीरिक सुस्थता की ही समधिक प्रशंसा करता रहता हूँ”। ब्राह्मण सन्तान ने इस वक्र उक्ति के तात्पर्य को समझ कर कुछ हँसते हुए कहा कि—“तुम्हारी की हुई प्रशंसा ही सब की अपेक्षा उच्च प्रशंसा हुई, क्योंकि तुम्हारे कथन से यह सिद्ध होता है कि मैं और

मेरे पूर्व पुरुष सभी सदाचार सम्पन्न हैं” । वास्तव में शास्त्राचार के अनेकानेक सब नियमही शरीर को सुस्थ और कार्यक्षम बनाये रखने के उद्देश्य से व्यवस्थापित हुए हैं । इसी कारण सदाचार के अनेक नियम ही ठयायाम चर्चा के नियमों से अभिन्न हैं । किन्तु “हम केवल ठयायाम चर्चा करते हैं एवं शरीर का बल बढ़ाते हैं”—इस प्रकार का उद्देश्य अदूरदर्शी की आंखों के आगे पड़ने पर क्षणविध्वंसी शरीर के प्रति अति यत्न उत्पन्न होने से दोष उपजने की सम्भावना है । इसीलिये ठयायामचर्चा को भी शास्त्राचार के रूप में परिणत एवं धर्मभाव से विधीत और विशोधित किया गया है ।

(२) बुद्धि की जड़ता को मिटाने के शास्त्रोक्त उपाय दो प्रकार के हैं । एक मानसिक है और दूसरा शारीरिक है । मानसिक उपाय, स्मृति अथवा मानसिक सब शक्तियों के सम्बर्धन और चित्त की एका-गता के सम्पादन तथा स्वाध्याय आदि के नियमित आलोचन एवं शास्त्र चिन्तन के भलीभांति परिचालन से सम्पन्न होता है । धीशक्ति की जड़ता के निवारण का शारीरिक उपाय भक्ष्याभक्ष्य के विचार से सुनिर्वाहित होता है । इस विषय में भी हमारा शास्त्र अनुपम अर्थात् अनन्य साधारण है । और किसी जाति के शास्त्र में भक्ष्याभक्ष्य का विचार इस प्रकार प्रत्यभिज्ञामूलक नहीं देखा जाता । इस इस वस्तु के खाने से बुद्धि मोटी होती है, यों कहकर उस २ वस्तु के खाने का निषेध और किसी जाति के शास्त्र में नहीं है । पाश्चात्य विज्ञान का रासायनिक विश्लेषण अतक भी इतनी दूर तक नहीं जा सका है । अत्यन्त अर्वाचीन लोग ही समझ सकते हैं कि खानपान के साथ बुद्धि, स्मृति, धृति आदि मानसिक वृत्तियों का कोई सम्बन्ध ही नहीं है । किन्तु पूर्ण अद्वैतज्ञान से जिसकी उत्पत्ति हुई है उस आर्य शास्त्र में ‘भोजन की वस्तुओं के गुण और दोष आध्यात्मिक ठयापार से भी पूर्ण सम्बन्ध रखते हैं’—यह तथ्य चिरकाल से स्वीकृत होता आ रहा है । “दध्नः सौम्यमथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वं समुदीषति तत्सर्पिर्भवति । एवमेव खलु सौम्यान्नस्याथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वं समुदीषति तन्मनोभवति ।”

अर्थात् हे सौम्य ! दही के नयने पर उसका जो अंश अत्यन्त लघु एवं सूक्ष्म है वह ऊपर को उठता है और वही घृत होता है । उसी प्रकार हे सौम्य ! भक्ष्य अन्नादि पदार्थ के खाने पर उसका जो अत्यन्त सूक्ष्म और लघु अंश है वह ऊपर को उठता है और वही 'मन' होता है ।

(३) मन की चञ्चलता निटाने के उपाय भी दो हैं । ध्यान, धारणा एवं समाधि के अभ्यास से मन की चञ्चलता दूर होती है । और प्राणायाम, व्रतों का अनुष्ठान एवं विधिविहित भोजन करना तथा अवैध भोजन का त्याग भी मन की चञ्चलता दूर करने का अत्यन्त उत्तम उपाय है । जिस २ वस्तु के भोजन से मन की चञ्चलता बढ़ती है उनका खाना शास्त्र में निषिद्ध माना गया है ।

(४) क्रोध लोभादि आन्तरिक शत्रुओं का दमन, कामना के जीतने और इन्द्रियों के संयम से सुमिद्ध होता है । कामनाओं के जीतने की और इन्द्रिय संयम की विधि का उपदेश एवं अनुष्ठान मूत्र आर्य्यशास्त्र का सर्वाङ्गव्यापक विषय है अर्थात् इस विषय की चर्चा आर्य्यशास्त्र में बारम्बार सर्वत्र की गई है । भक्ष्याभक्ष्य के विचार में भी रिपुदमन पर आर्य्यशास्त्र की तीक्ष्णदृष्टि है । कैसी वस्तुओं के भोजन से किम २ रिपु का विशेष प्रादुर्भाव होता है उसका विचार करके ही साथकों के लिये भक्ष्याभक्ष्य की व्यवस्था की गई है । जो लोग पाश्चात्य रासायनिक विश्लेषण को ही वस्तुओं के गुण—दोष विचारने का एकमात्र उपाय जानते हैं वे समझ ही नहीं सकते कि पूर्व समय में कैसे पदार्थों के गुण और दोषों की परीक्षा हुई थी । वास्तव में रासायनिक विश्लेषण अपेक्षाकृत स्थूल व्यापार है । उसमें किसी समष्टिरूप में स्थित पदार्थ का भलीभांति दृष्टीकरण नहीं होता एवं उसके द्वारा कोई पदार्थ जीव शरीर में कैसा कार्य करता है सो पुद्गलपुद्गरूप से नहीं समझा जाता । भक्ष्य पदार्थों के गुण-दोष उन्हें सब पदार्थों को खाकर देखने से ही यथार्थ सूक्ष्मदर्शी लोग समझ सकते हैं । तात्पर्य्य यह कि हमारे शास्त्र में शरीर के पटुतासाधन, बुद्धिवृत्ति के सम्मार्जन, चित्तकी चञ्चलता के निवारण एवं आन्तरिक

रिपुओं के संयम साधन के गुणों का वर्णन और प्रशंसा की गई है, उक्त विषयों के साधन के बाह्य और आन्तरिक—दोनों प्रकार के उपाय कहे गये हैं एवं ऐसे सब नित्य व्यवहार और अनुष्ठान प्रचलित किये गये हैं कि जिनके द्वारा इन सब कार्यों का अभ्यास होने से समस्त मानव जीवन एक विशुद्ध पदार्थ एवं यथार्थ ज्ञानलाभ के लिये सर्वतोभावे से उपयोगी हो । शास्त्र पर हृदय विश्वास पूर्वक उसकी विधि-निषेध वाक्यों की रक्षा करते हुए चल सकने से ही पुण्यरूप महत् फल की प्राप्ति होती है । कैसा सुन्दर तथ्य है ! जिस धर्मरूप बीज से शास्त्राचार की उत्पत्ति है वही धर्मही पुण्य नाम से शास्त्राचार का शुभमयफल है । अर्थात् प्राकृत वृक्ष में जैसा है, इस सदाचार रूप महावृक्ष में भी वैसाही है—जो मूल में वही फल में ।

उपक्रमणिका का उपसंहार ।

पूर्वगत पांच प्रबन्धों में शीर्षकरूप से जो कविता के एक २ अंश दिये गये हैं उनकी पूर्ति यह है—

धर्म्मोऽस्यमूलान्यसर्वः प्रकाशो वित्तानिशाखाश्छदनानिकामाः ।

यशांसिपुष्पाणिफलञ्चपुण्यमसौ सदाचारतरुर्म्महीयान् ॥ १ ॥

एवं प्रबन्धों में जिन कई एक विषयों का निर्णय किया गया है उनका संक्षिप्त भाव यह है—

(क) रजोगुण एवं तमोगुण अर्थात् चञ्चलता आदि एवं आलस्य आदि को त्याग कर इन्द्रिय वृत्तियों के स्वभाव (वासना) का खण्डन कर उनको शास्त्रीद्वारा सिद्ध करने के लिये जो अभ्यास है उसका नाम शास्त्राचार या सदाचार है ।

(ख) सदाचार द्वारा आयु जिस प्रकार बढ़ती है एवं बढ़ती है सो तीन प्रकार के कारणों की समष्टि पर निर्भर है । उन्हीं तीन प्रकारों में एक 'प्रकार' पुरुष परम्परागत है, और एक 'प्रकार' समाजगत है एवं एक 'प्रकार' पुरुषकार निष्ठ है, इसी कारण आचार पद्धति को कलठयापकता एवं देशठयापकता प्रतिपन्न होती है । प्रथम और द्वितीय कारणों के प्रति लक्ष्य करने से विज्ञान और चिकित्साशास्त्र

एवं अन्यदेशीय आचार, जो शास्त्राचार के प्रति पोषकरूप से ग्राह्य हो सके हैं सो समझे जाते हैं । किन्तु वे प्रमाणरूप से ग्राह्य नहीं हो सके—यह भी स्वतः सिद्ध है ।

(ग) सदाचार द्वारा जो धन संग्रह का उपाय है उसका मूल मिताचार एवं कामना का संयम है ।

(घ) सदाचार जिस कामना के संयम का अभ्यास करता है उससे इन्द्रिय वृत्तियां सतेज एवं भोग सुख के ग्रहण में सक्षम होती हैं ।

(ङ) सदाचार से स्वभावजात शक्ति का उन्मेष, सहानुभूति का सम्बर्द्धन एवं अकिञ्चनता की शिक्षा होकर यश प्राप्ति का उपाय होता है ।

(च) सदाचार शरीर के पटुता साधन, बुद्धि के संमार्जन, चित्त की चंचलता के निवारण एवं आन्तरिक रिपुओं के संयम का अभ्यास कराकर मनुष्य को पुण्यशील अर्थात् ज्ञानपथ का पथिक कर देता है ।

उपनिषद् में इन बातों का अत्यन्त संक्षेप में उल्लेख किया गया है । यथा—

“आचारशुद्धीसर्वशुद्धिः सत्वशुद्धीब्रुवास्मृतिः स्मृतिशुद्धौ सर्वं गून्धीनां विप्रमोक्षः ” ।

आचार की शुद्धि से सत्व (अन्तःकरण या जीवन) की शुद्धि होती है । सत्व की शुद्धि से निश्चयात्मिका स्मृति होती है । स्मृति अर्थात् मानसिक शक्ति की शुद्धि से सब प्रकार की गून्धि या बन्धन विशेषरूप से मुक्त हो जाते हैं ।

आचार प्रबन्ध ।

नित्याचार प्रकरण ।

प्रथम अध्याय ।

प्रातःकृत्य ।

दिन और रात्रि में आठ प्रहर या पहर होते हैं । एक प्रहर परिमित समय का दूसरा नाम 'याम' भी है । उसके आधे अंशको यामार्द्ध कहते हैं । स्मृतिशास्त्र में इसी यामार्द्ध को लेकर दैनिककृत्य निर्धारित हुए हैं । घटिकायन्त्र (घड़ी) के नियमानुसार दिन व रात्रि में सब मिलाकर चौबीस घटिका या घण्टे होते हैं, सुतरां एक प्रहर में तीन घंटे होते हैं और यामार्द्ध का परिमाण डेढ़ घण्टा होता है । कारण प्रत्येक यामार्द्धका कृत्य प्रत्येक डेढ़ घण्टे का कृत्य कहकर निश्चित हुआ है ।

शास्त्रोक्त रीति के अनुसार रात्रि का शेष यामार्द्ध साढ़े चार बजे से छः बजे तक रहता है । दिन का प्रथम यामार्द्ध छः बजे से साढ़े सात बजे तक रहता है । इसी प्रकार पर २ विभाग करने से सोलह यामार्द्ध रात्रि के ४॥ बजे से ६ बजे तक होते हैं । उल्लिखित सोलह यामार्द्धों में से प्रत्येक यामार्द्ध में जो २ करना चाहिये सो सविशेष विधि पूर्वक वर्णित है । कोई भी कार्य्य विधि वदु हुए बिना निर्वाहित नहीं होता क्योंकि जो कार्य्य विधिवदु नहीं होता उसमें मन नहीं लगता । सुतरां इस अभ्यास का सम्यक् संस्थापन ही इस प्रकार प्रत्येककृत्य के सविशेष वर्णन का उद्देश्य है । ये सब विशेष विधियां शास्त्र के देखने से जानी जा सकती हैं और जिनमें इस प्रकार स्वयं समझने की योग्यता नहीं है उनको चाहिये कि गुरु के निकट से इस विषय में अभिज्ञता प्राप्त करें । इस प्रबन्ध साला में केवल कुछ अत्यन्त मोटी २ बातों का उल्लेख किया जा सका है ।

प्रातःस्मरणीय विषय ।

ब्राह्मणमुहूर्त में अर्थात् प्रातःकाल साढ़े चार बजे के समय निद्रा त्याग कर निम्नलिखित श्लोक पढ़ना चाहिये ।

ब्रह्मामुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुःशशी भूमिसुतोबुधश्च ।

गुरुश्चशुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु—ये सब मेरे लिये सुप्रभात करें ।

निद्रा खुली—मैं प्रबुद्ध हुआ—जैसे नवीन होकर फिर से इस जगत् में आया—सुतरां समग्र जगत् का स्मरण करने के लिये, सर्वमय के विश्वरूप का ध्यान करने के लिये आदिष्ट हुआ—मनुष्य, जिस दीप्तिमान् पदार्थ के प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा एवं उत्पत्ति-स्थिति-ध्वंसरूप ठयापार के परिचिन्तन द्वारा देवभाव के परिगृह या गृहण में समर्थ हुआ था,—मैं निद्रात्याग के उपरान्त जागकर पुनर्जन्म को प्राप्त जीव के समान धर्म्मतत्त्व के उसी आदिम सोपान पर अवस्थापित हुआ । कैसा सुन्दर 'तथ्य' है ! धर्म के आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक और इनके अन्तर्निविष्ट तथा विभिन्न सभी भाव सब समय सब के लिये विद्यमान रहते हैं यह इस विधि के द्वारा कैसा सुव्यक्त हुआ ? जो समझते हैं कि उच्च अधिकार को प्राप्त व्यक्तिके लिये धर्म्म के निम्नवर्ती सब सोपान विलुप्त होजाते हैं, वे लोग जान पड़ता है कि धर्म्मतत्त्व या अन्य किसी तत्त्व के प्रकृत रहस्य को नहीं समझ सके । निम्नवर्ती सब सोपान अपने उर्ध्ववर्ती सोपानों को धारण किये रहते हैं निम्नवर्ती सोपान एकबार भी लुप्त होजाने पर ऊपर के सोपान भी नहीं रह सके । वर्णमाला भूलकर कोई वेदपाठ नहीं कर सकता ।

पूर्वोक्त विश्वरूप का स्मरण करने के उपरान्त जिस प्रकार ध्यान करना चाहिये सो नीचे के श्लोक में कहा गया है ।

प्रातः शिरसिगुक्ताब्जे द्विनेत्रद्विभुजंगुरुम् ।

प्रसन्नवदनंशान्तं स्मरेत्तन्नामपूर्वकम् ॥

अर्थात् प्रातःकाल निज मस्तक के मध्यवर्ती श्वेत पद्म के मध्य स्थल में द्विनेत्र, द्विभुज, प्रसन्नमुख एवं शान्त स्वरूप मररूप गुरुदेवका नाम लेकर स्मरण करना चाहिये । द्विनेत्र और द्विभुज इन दोनों विशेषणों से गुरु का नररूपधारी होना स्पष्ट होता है ।

नमोऽस्तु गुरवेतस्मै इष्टदेव स्वरूपिणे ।

यस्यवाक्यामृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम् ॥

अर्थात् उन इष्टदेव स्वरूप गुरु को नमस्कार है जिनका वाक्य-रूप अमृत संसाररूप विषको विनष्ट करता है । यहां संसार का अर्थ 'जन्म मरण का बन्धन' है ।

तात्पर्य यह कि विश्वरूप के चिन्तन द्वारा जो सर्वमय के ज्ञान लाभ में पदार्पण हुआ है, वह ज्ञान ही बतलाता है कि मनुष्य को मनुष्य से ही शिक्षा प्राप्त करनी होती है, मनुष्य को ही अपना आदर्श बनाना होता है एवं मनुष्य को ही उस सर्वमय का स्वरूप समझना होता है । इतिहास में यही "अवतार वाद" के नाम से प्रसिद्ध है एवं यह धर्म की उन्नति के मार्ग का प्रशस्त सोपान है । जो लोग कहते हैं कि किसी मनुष्य को गुरु कहकर मानना एवं सर्वेश्वर का प्रतिरूप समझना अनुचित है, उनसे हम इतना ही कह सकते हैं कि पृथ्वी पर आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं उत्पन्न हुआ जो स्वयं जानबूझ कर या अज्ञातभाव से दूसरे किसी मनुष्य को अपना आदर्श बनाये बिना किसी भी विषय में कुछ उन्नति कर सका हो । सब को ही किसी न किसी आदर्श पुरुष की अवश्य आवश्यकता होती है । यही ज्ञान की प्राप्ति और धर्म की उन्नति का एकमात्र मार्ग है । गुरु किये बिना कोई जाति या व्यक्ति धर्मशील नहीं हुआ और न हो सकेगा ।

किन्तु इस मार्ग में कुछ दूर जाने पर और एक सोपान प्राप्त होता है । उस सोपान की प्राप्ति आगे के श्लोक में कही गई है ।

अहं देवो न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक् ।

सच्चिदानन्दरूपोऽहं नित्यमुक्तस्वभाववान् ॥

मैं उस देवके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हूँ । मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं शोकशून्य हूँ, मैं सत्-चित्-आनन्दस्वरूप, नित्यमुक्त और स्वीयभाव सम्पन्न अर्थात् ज्ञानमय हूँ ।

विश्वरूप-ज्ञान से गुरु स्वीकार या अवतारवाद एवं उससे अपने को जगदीश्वर से अभिन्न जानना ये अवश्यही परपरवर्ती सोपान हैं । प्रातःकाल में स्मरणीय इन कई श्लोकों में यही क्रमशः प्रदर्शित होकर पूर्व अद्वैतवाद पर्यन्त स्मृतिपथ में समुदित होता है एवं अपने में और

सब में भेद न समझने के कारण “सभी चैतन्यमय है”-ऐसा पूर्ण बोध प्राप्त होता है किन्तु पूर्ण और अपूर्ण में, समग्र एवं अंशमात्र में अन्तर है एवं उसी अन्तर या पार्थक्य के कारण द्वैतज्ञान का मूल भी है । आगे लिखे हुए इस प्रातःस्मरणीय श्लोक में अद्वैत भाव से संश्लिष्ट द्वैतबोध व्यक्त किया गया है ।

लोकेशचैतन्यमयादिदेव श्रीकान्त विष्णोर्भवदाज्ञयैव ।

प्रातःसमुत्थाय तवप्रियार्थं संसारयात्रा मनुवर्त्तयिष्ये ॥

हे लोकों के ईश्वर ! हे चैतन्यमय ! हे आदि देव ! हे श्रीकान्त ! हे विष्णु अर्थात् व्यापक ! आपकी ही आज्ञा के अनुसार आपकी ही प्रसन्नता के लिये प्रातःकाल उठकर मैं संसारयात्रा का अनुवर्तन करूंगा ।

सर्वमय का चैतन्य स्वरूप होना पहली ही निश्चित हो चुका है; इस स्थलपर उस जगदीश्वर की आज्ञा के पालन एवं उसे प्रसन्न करने के उल्लेख द्वारा संसार में द्वैतभाव का प्रयोजन अभिव्यक्त किया गया । जीवनी शक्ति का मूल ही ‘सर्व’ है । जीव उसी ‘सर्व’ की आज्ञा का वहन करता है एवं उसी को सर्वथा प्रसन्न करता है ऐसा अध्यास असङ्गत नहीं है आगे के श्लोक में यह अध्यास और भी स्पष्टरूप से व्यक्त किया गया है ।

जानामिधर्मं न च मे प्रवृत्तिं जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः ।

त्वया हृषीकेश हृदि स्थितेन यथानियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥

मैं धर्म को जानता हूँ परन्तु मेरी प्रवृत्ति नहीं है और मैं अधर्म को भी जानता हूँ परन्तु उससे निवृत्त नहीं होता । हे हृदय-स्थित हृषीकेश ! आप जिसमें मुझको नियुक्त करते हैं मैं वही और वैसा ही करता हूँ ।

इस श्लोक के पार्थक्य भाव को कोई २ लोग नहीं समझ पाते । ईश्वर हम लोगों के हृदय में हैं एवं वही कभी धर्मकार्य में और कभी अधर्मकार्य में हमको नियुक्त करते हैं—इस श्लोक का यह तात्पर्य नहीं है । पहले ही कहा गया है कि “हे ईश्वर ! आपकी आज्ञा पालने के लिये और आपकी ही प्रसन्नता के लिये मैं संसार यात्रा में प्रवृत्त होता हूँ”, इसी कारण इस परवर्ती श्लोक में कहा गया कि आपकी आज्ञा और आपकी प्रसन्नता कैसे होती है तो हृदय

में स्थित जो आप हृषीकेश + हैं उनके ही आदेश से मैं जानता हूँ एवं धर्मकार्य में प्रवृत्ति एवं अधर्मकार्य से निवृत्ति भी आप से ही अर्थात् आपकी ही प्रेरणा से होती है; उसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। इसी निरभिमानता और अकिञ्चनता का जानना ही श्लोक का प्रकृत उद्देश्य है। यह श्लोक निपट निरभिमानता को ही प्रकट करनेवाला है। उस अपापविद्वद्, निर्लिप्त, सर्वेश्वर के प्रति पापाचरण के दोष का आरोपण करने के लिये यह श्लोक नहीं है।

उल्लिखित इन कई श्लोकों के पठन, मनन आदि के उपरान्त निद्रोत्थितव्यक्ति के लिये एक अवश्य प्रतिपालनीय विधि है—

प्रबुद्धश्चिन्तयेद्दुर्ममर्थञ्चास्याऽविरोधिनम् ।

अपीडयातयोः काम्यमुभयोरपि चिन्तयेत् ॥

अर्थात् निद्रात्याग के उपरान्त उस दिन किस २ धर्मकार्य का अनुष्ठान करना होगा उसका चिन्तन करना चाहिये एवं धर्म के अविरोधी किस २ अर्थ का साधन करना होगा। उसका भी चिन्तन करना चाहिये और धर्म तथा अर्थ, दोनों के अविरोधी किस किस काम का साधन करना होगा, उसका भी चिन्तन करना चाहिये। अर्थात् उपस्थित दिवस में करने के समस्त व्यापारों के विषय में साध्यानुसार पूर्वान्ह में ही निश्चय करलेना चाहिये। तदनन्तर शय्या से नीचे उतरना चाहिये।

इन सब बातों की आलोचना करके मठ्यसम्प्रदाय के कोई कोई कह सकते हैं कि यद्यपि हमारे शास्त्र के निर्दिष्ट प्रातःस्मरणीय विषय जैसे यथायथ हैं वैसे ही उच्च और पवित्र हैं एवं प्रतिदिन धर्म, अर्थ और काम के साधन के उपाय एवं प्रणाली का चिन्तन सर्वतो-भाव से उत्कर्ष साधक है तथापि नित्य २ इन सब बातों की आवृत्ति

* हृषीकेश शब्द का आध्यात्मिकपक्ष में जो अर्थ होता है सो इस नीचे लिखे श्लोक में कहा गया है।

हृषीकाणि नियम्याहं यतः प्रत्यक्षतांगतः । हृषीकेश इति ख्यातो नाम्नासत्तैव संस्थितः ॥

हृषीक जो इन्द्रिया है उनका वशीभूत कर प्रत्यक्ष हुआ हूँ, इस कारण मे हृषीकेश नाम से प्रसिद्ध होकर वहीं [अन्तःकरण मे] स्थित हूँ।

एवं इसी शब्द का आधिवैविक और आधिभौतिक पक्ष में यह अर्थ होता है—हृष्टाजगत्प्रीतिकरा रत्नयोऽस्य सहस्रंकिंशः सूर्यः। अगर्ह का प्रसन्न कामेवासी जिसकी कारण है उस सूर्य का नाम हृषीकेश है।

इसके लिये सब प्रकार से उपयुक्त है । और भी एक बात है । जीव शरीर की प्रकृति यही है कि चेष्टामात्र से ही शरीर के रसका शोषण होता है । इसी कारण दिन चढ़ने पर काम काज करने से अन्नरगत मलका दूषित रसभी कुछ शोषित होकर प्रबहमान रक्तके साथ सम्मिलित होमक्ता है । जो लोग अधिक बेला होजाने पर शौच को जाते हैं उनका मल अपेक्षाकृत कुछ कठिन होजाता है एवं उनके मुख और शरीर से प्रायः दुर्गन्ध निकलने लगता है । वास्तव में मलकारसभाग उनके शरीर में सूख जाता है । इसी कारण बहुत प्रातःकाल में मल मूत्र के त्याग की विधि जैसे कामकाज के लिये सुविधाजनक है वैसे ही पवित्रता और स्वास्थ्य रक्षा के भी अनुकूल है ।

मनुष्य का शरीर बहुत सहज में ही इस अभ्यास को ग्रहण कर सकता है । अनेकानेक भद्र परिवार की प्राचीना स्त्रियां बच्चों को नित्य प्रातःकाल ही एकबार शौच के लिये बिठलाती हैं । पहले पहल कई दिनतक शौच नहीं होता, किन्तु धातुभेद में सप्ताह या दश दिन या महीने से कुछ अधिक समय तक नियमितरूप से अभ्यास करते रहने से शौचका समय स्थिर होजाता है । युवा और प्रौढ़ लोग भी चेष्टा करने से ऐसा फल प्राप्त कर सकते हैं । शरीर अभ्यास का ही दास है । कोई सत् अभ्यास पुरुष परम्परागत होने से वह शरीर का साथी या स्वाभाविक नियम हो जाता है । ब्राह्मण पण्डित मात्र ही शास्त्राचार के वशीभूत होकर बहुत प्रातःकाल में शौच के लिये जाते हैं । यह आचार उनके पुरुषानुक्रम से अभ्यस्त है । उनके रोगपीडित होने पर भी इस अभ्यास की कार्यकारिता एकबारगी विलुप्त नहीं होती एवं उससे चिकित्सा की सुविधा एवं आरोग्य विधानकी यथेष्ट सहजता होती है ।

मलमूत्र त्याग के सम्बन्ध में और भी कई एक शास्त्र की आज्ञाएं हैं । उनमें यहां पर कुछ का उल्लेख करते हैं । (१) “वेगरोधो न कर्त्तव्यः” —वेग को न रोकना चाहिये । (२) “वाचं नियम्य यत्नेन घीव नो रुद्ध्वासवर्जितः” —बोलै नहीं, यूँकै नहीं, ऊर्द्धश्वास न छोड़ै; इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिये (४) “वाटवग्निविप्रामादिभ्यः सप्रोऽपश्यन् नथैव च” वायु, अग्नि, आदित्य जल और

विप्र (और पूज्यजनों) के सामने झुकना या मलमूत्र का त्याग करना निषिद्ध है । (४) “तिष्ठेन्नातिचिरंतस्मिन्नैव किञ्चिदुदीरयेत् ”— जिस स्थान पर मलमूत्र का त्याग करे वहां पर बहुत कालतक न ठहरे एवं कोई बात न करे । इन नियमों में से प्रथम द्वारा वेग को रोकने का निषेध किया गया है । इस बात में सभी देशों के चिकि त्साशास्त्र सहमत हैं । वेग को रोकने से जो अनेकानेक कठिन पीड़ाएं उपजती हैं सो सभी जानते हैं । द्वितीय एवं तृतीय नियम के मूल में अन्यान्य बातों के साथ गूढ़तमै स्वास्थ्य का नियम भी निहित है । शरीर के ऊर्ध्वभाग में जो सब स्नायु विद्यमान हैं उनका परिचालन होने से शरीर के अधोभाग में निहित स्नायु समूह का कार्य मन्द पड़जाता है । स्नायु का कार्यमन्द पड़ने से ‘पेशी’ का कार्य भी दुर्बल या शिथिल होजाता है । किन्तु निहार या मलमूत्र के त्याग के समय शरीर के अधोभाग में अवस्थित पेशी समूह की कार्यकारिता ही आवश्यक है । उनकी सम्यक् कार्यकारिता बिना कोष्ठगुद्धि में ठ्या-घात होता है । अतएव शरीर के ऊर्ध्वभाग में अवस्थित स्नायुसमूह के कार्य की मात्रा जिसमें अति अधिक न हो बहीकरना आवश्यक है । इसी कारण मलमूत्र त्याग के समय अति उच्चल या संचल या सबल वस्तु के दर्शन, स्पर्श आदि एवं वाक्यालाप आदि कार्य नि-षिद्ध हैं । दर्शन, स्पर्श एवं वाक्यालाप आदिकार्यों से ऊर्ध्वगत स्नायु-मण्डल समधिक सञ्चालित होता है । सूक्ष्मदर्शी व्यक्तिमात्र ही समझ सकते हैं कि शीघ्र शुद्धि के लिये ऊर्ध्वगत ठ्यापार मात्रही कुछ न कुछ ठ्याघातकारी होते हैं ।

शास्त्र में मलमूत्र त्याग का स्थान जैसा निर्दिष्ट हुआ है उसके अनुसार कोई पुष्करिणी में, पुष्करिणी के तटपर , जहां गौवें चराई जाती हों वहां अथवा जिस बिल में कोई जीवजन्तु रहता हो उसमें मलमूत्र त्याग नहीं कर सका । लोगों के रहने के घर जहां हों वहां से दूर पर हटकर मृत्तिका में गर्त बनाकर उसमें मलमूत्रादि का दबा देना ही शास्त्रविहित है । देहात में ग्राभों में प्रत्येकव्यक्ति इसविधि का भलीभांति पालन कर सका है ।

मलमूत्र त्याग के उपरान्त शीघ्रविधि के पालन की व्यवस्था है । वह व्यवस्था स्थूलरूप से निम्न लिखित दो श्लोकों में वर्णित है—

अन्य किसी प्रकार से वैसी शुद्धि नहीं होती । पृथ्वी के अन्य सब लोगों की अपेक्षा भारतवासी ब्राह्मण लोग ही अधिकतर शौचाचार परायण हैं ! शौच या शुद्धि के प्रति ऐसा स्थिर लक्ष्य होने से पवित्रता के प्रति भी उनका हृदय अकृष्ट है ।

शौच के अन्त में हाथ पैर धोकर आचमन करना चाहिये । दन्तधावन के पहले का आचमन केवल सामान्य कुल्लामात्र है उस आचमन की प्रकृति निम्न लिखित श्लोक में व्यक्त की गई है ।

गङ्गापुण्यजलांप्राप्य चतुर्दृशविवर्जयेत् ।

शौचमाचमनं केशनिर्मालयं मलवर्षणम् ॥

पवित्र जलवाली गङ्गा में शौच, आचमन (अर्थात् मुखशोधनार्थ कुल्ला करना) केश निर्मालय डालना और शरीर का सैल छुड़ाना आदि चौदह कर्म न करने चाहिये । शुचिता सम्पादन के लिये शास्त्रीय आचमन का अनुष्ठान अत्यन्त प्रशस्त है । ऐसा कोई वैधकार्य ही नहीं है जिसके आदि और अन्त में आचमन करने की विधि न हो ।

आचमन का मन्त्र अत्यन्त उन्नत आध्यात्मिक जीवन के लाभ का मार्ग दिखलाता है । वह मन्त्र प्रणव के साथ तीनवार विष्णु के नाम का उच्चारण कर प्रणवयुक्त—“तद्विष्णोः परमपदं सदापश्यन्ति सूरयः दिवीष चक्षुराततम् ” यह वाक्य है । “ ज्ञानी लोग विष्णु (सर्वव्यापक) के उस विश्वप्रकाशक परमपद (स्वरूप) को सर्वदा देखते हैं, जैसे आकाश में व्याप्त चक्षु (सूर्य) को नित्य ही (वही परमपद) देखते रहते हैं ” । उक्त मन्त्र का यही अर्थ है । और भी, आचमन प्रक्रिया में शरीर के आठ भागों का एक २ करके स्पर्श करना होता है; यथा—

खंमुखेनासिके वायुनेत्रैर्मूर्यः श्रुतीदिशः ।

प्राणगन्धिमथोनाभौ ब्रह्माणंहृदये स्पृशेत् ॥

रुद्रंमूर्ध्नाममालभ्य प्रीणात्यथशिखामृषीन् ।

अर्थात् मुखविवर में आकाश, नासिका के दोनों छिद्रों में वायु, चक्षु में सूर्य, दोनों कानों में दिशा, नाभि देश में प्राणगन्धि, हृदय में ब्रह्मा, शिर में रुद्र एवं शिखा में स्थिति ऋषिगण को स्पर्श पूर्वक प्रसक्त करै । तब आचमन करनेवाले ज्ञानी का अपना शरीर ही जैसे प्राक्-

तिक देव देहरूप से प्रतीयमान होने के योग्य होजाता है एवं वह मूलमन्त्र द्वारा आकाश स्थित चक्षु (सूर्य) के समान सर्वदा सर्वव्यापक उस परमपद को देखने लगता है । उसके देह में, चित्त में और बुद्धि में कहीं भी फिर अपवित्रता के लिये स्थान नहीं रहता । जगत् चक्षु सूर्य के पद में अपने को अवस्थापित देखने का अभ्यास होजाने से आन्तरिक मल के मुख्य उपादान जो क्षुद्रता, संकीर्णता एवं एकदेश दर्शिता आदि हैं वे अवश्य ही दूर होजाते हैं ।

वास्तव में आचमन मन्त्र के भावगूहण पूर्वक उसका (आचमन का) अभ्यास होते ही श्रुति में उक्त “ योसावादित्ये पुरुषः सोऽहमस्मि ”—(अर्थात् जो यह आदित्यमण्डल में पुरुष है सो मैं हूँ) इस तत्त्व ज्ञान की उपलब्धि होती है । द्वैत बोध से अद्वैत ज्ञान की प्रवृत्तिका आरम्भ होता है । आचमन का अभ्यास बड़ा ही उन्नत विषय है एवं इसी कारण इसके बार २ करने की विधि दीगई है ।

प्रातःकृत्य के मध्य में दन्तधावन की भी व्यवस्था है । दन्तधावन के लिये जिस प्रकार का काष्ठ प्रशस्त है सो निम्न लिखि दो श्लोकों में कहा गया है ।

(१) तिकं कषायकटुकंसुगन्धिकरुटकान्वितम् ।

क्षीरिणोवृक्षगुल्मानां भक्षयेदन्तधावनम् ॥

तिक, कषाय, कटु, सुगन्धयुक्त, कंटकयुक्त एवं दुग्धविशिष्ट वृक्ष गुल्म (झाड़ी) आदिका काष्ठदतून बनाने के लिये प्रशस्त है । तदनुसार—

(२) खदिरश्चकदम्बश्चकरुजश्चतथावटः ।

तिन्तिङ्गीवेणुपृष्ठञ्चआम्रनिम्बौतथैवच ॥

अपामार्गश्च बिल्वश्चअर्कश्चोदुम्बरस्तथा ।

खदिर, (खैर) कदम्ब, करुज, वट (बर्गद), तिन्तिङ्गी (इमली), अंशखण्ड (बांस की खपची), आम्र, निम्ब, अपामार्ग (लटजीरा), बिल्व, सदार और उदुम्बर (गूलर) के काष्ठ की दतून करनी चाहिये ।

दन्तधावनकाष्ठ का एक मन्त्र है, यथा—

आयुर्बलंयशोवर्धः प्रजाः पशु वसूनिच ।

अन्नप्रज्ञाञ्जमेधाश्चन्धकोदेहि वनस्पते ॥

अर्थात् हे वनस्पति ! तुम हमको आयु, बल, पशु, तेज, सन्तान, पशु, धन, ब्रह्मज्ञान और बुद्धि प्रदान करो ।

विश्वब्रह्माण्ड के असीम अनेकत्व के मध्य में सदैव उसी ध्रुव एकत्व का अनुभव कर सकनेवाले आत्मदर्शी आर्य्य महर्षिगण ही इस बातको समझते थे कि सामान्य दन्तधावनकाष्ठ भी ब्रह्मज्ञानलाभ के पक्ष में अनुकूलता कर सकता है ।

दन्तधावन के सम्बन्ध में और जो कई एक नियम हैं उसको संक्षेप से यहां पर कहते हैं ।

(१) आद्वेजन्मदिनेचैव विवाहेऽजीर्णसम्भवे ।

व्रतेचैवोपवासेचवर्जयेदन्तधावनम् ॥ ×

आद्वे के दिन, जन्म के दिन, विवाह के दिन, अजीर्ण होजाने पर, व्रत में और उपवास के दिन दन्तधावन (दतून) न करना चाहिये ।

(२) दन्तधावनमद्यात् प्राङ्मुखउदङ्मुखीवा ।

पूर्व या उत्तर की ओर मुखकर दन्तधावन करना चाहिये ।

(३) चतुर्दश्यष्टमीचैव अमावास्याथपूर्णिमा ।

पठर्वाण्येतानिराजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेवच ॥

(४) पठर्वस्वपितु दन्तधावनं वर्जयेत् ।

चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा एवं सूर्य की संक्रान्तिका दिन ये पठर्व दिन हैं । इन पर्व दिनों में दन्तधावन काष्ठ का व्यवहार न करना चाहिये ।

(५) तृणाङ्गारक पाश्मवालुका यस्य चर्मभिः ।

दन्तधावनकर्तारो भवन्ति पुरुषाधमाः ॥

तृण, अङ्गार, कपाल (मिट्टी के पात्र आदि के टूटे टुकड़े) पत्थर, बालू, लौह एवं चर्म द्वारा दन्तधावन करनेवाले पुरुषाधम होते हैं ।

(६) त्यक्त्वा चानामिकाङ्गुष्ठौ वर्जयेदन्तधावनम् ।

अनामिका एवं अंगुष्ठ भिन्न अन्य किसी अंगुली के द्वारा दन्तधावन न करना चाहिये ।

इनमें से प्रथमोक्त श्लोक द्वारा, क्षताशैव होने से जिन सब दिनों में निर्दिष्ट कार्य्यका व्याघात होता है उन्हीं दिनों में दन्तधावन

× इसस्नानो के शास्त्र में भी उपवास के दिन दन्तधावन करना मना है ।

का निषेध किया गया है । और अजीर्ण के होने पर भी दन्तधावन करना निषिद्ध कहा है । अजीर्ण दोष में दन्तधावन करने से "ब्रमन" का उद्देक होता है एवं अजीर्ण की वृद्धि भी होसक्ती है । द्वितीय एवं तृतीय श्लोक के वैज्ञानिक तात्पर्य को समझना, पाश्चात्य विज्ञान की अधिकतर उन्नति की अपेक्षा रखता है । भारतवर्ष जिस अज्ञांश के मध्य में अवस्थित है तदनुसार इस देश में उत्तर और सिरहाना करके सोने का दोष विज्ञान द्वारा प्रतिपन्न प्राय होउठा है; इसीलिये जान पड़ता है कि विज्ञान, अपने और भी कुछ बड़े होने पर पूर्वमुख और उत्तरमुख होकर दन्तधावन करने की उपकारिता को भी समझ सकैगा × । और पूर्णिमा एवं अमावास्या आदि तिथियों के भेद के अनुसार मनुष्य शरीर में रोग प्रवणता की न्यूनाधिकता होती है, इस बात का अनुभव बहुकाल के उपरांत पाश्चात्य विज्ञान को हुआ है; सुतरा कालक्रम से वही विज्ञान मनुष्य देह पर होनेवाले अन्यान्य तिथियों के भी प्रभाव को समझैगा एवं उसे समझकर उन तिथियों के उपयोगी अनुष्ठान के निदान को देख पावेगा । यह भी अनुभव योग्य है । पांचवें श्लोक के द्वारा दो बातों की प्रतिपत्ति होती है । एक बात यह कि दन्तधावन कार्य के लिये कई एक वस्तुएँ दूषित हैं, दूसरी बात यह कि दन्तधावन कार्य को बलपूर्वक घर्षण द्वारा न निष्पन्न करना चाहिये । ब्रह्मण शुविहौ-यही केवल शास्त्र का उद्देश्य है शीघ्रसंशयी होना शास्त्र का ऐसा उद्देश्य नहीं है । इसी लिये जान पड़ता है दुर्बल अनामिका अंगुली द्वारा दन्तधावन करने की विधि है और तर्जनी, मध्यमा आदि प्रबल अंगुलियों के व्यवहार का निषेध है । दन्तून के प्रान्तभाग को स्वयं दांतों से चबाकर या पत्थर आदि से कुल उसके द्वारा दन्तधावन करना होता है, यह भी फलबलतः लभ्य है । अधिक दांत खोदने का स्पष्ट निषेध किया गया है ।

× पृथी स्वयं एक निशान युक्त है । इसका चाम्बकत्व सभी समय सब के प्रति कार्यकारी है । अमेरिका देश के चाम्बक उद्देश्य इसी पार्थिव बल के प्रभाव से है उन और रात्रि के विभिन्न समयों में विभिन्न और पक्षा का पुख किराकर उपजत हैं । इसी चाम्बक बल का अनुकूल करने के लिये ही क्या विशेष २ कार्य के समय पुख किराने की ओर गायन के समय विशेष २ और शिवा का के मान की व्यवस्था की गई है ।

दन्तलग्नमसंहार्यलेपमन्येत दन्तवत् ।

न तत्र बहुशः कुर्याद्यन्नमुद्वरणे पुनः ॥

दान्ती में लगे हुए असंहार्य (जिह्वा द्वारा न कूटनेवाले) लेप को दन्ततुल्य मानना चाहिये और फिर उसे छुड़ाने के लिये अधिक प्रयास न करना चाहिये । तात्पर्य यह कि दन्ततुल्य होने से उस अंश में अपवित्रता नहीं होती ।

जिन पर्व दिन आदि में काष्ठ की दन्तून करने का निषेध है उनमें दो प्रकार अनुकल्प की व्यवस्था है । ऐसे अवसर में (जब कि काष्ठ द्वारा दन्तधावन निषिद्ध हो) पत्र द्वारा दन्तधावन किया जाता है द्वादशवार जल से कुल्ला करनेसे भी काम चल सकता है ।

किन्तु दिन भेद के अनुसार काष्ठकी दन्तून द्वारा दन्तधावन करने की विधि और नियम रहने पर भी जिह्वोस्नेह (जीभी) करने का निषेध कभी नहीं है । जिह्वोस्नेह कार्य में निम्न लिखित तृणराज अर्थात् ताल जातीय वृक्षों का व्यवहार निषिद्ध है—

गुवाकतालहिन्ताली तथा ताही च येतसी ।

खज्जूरनारिकेलौच सप्तैते तृणराजकाः ॥

अर्थात् गुवाक (सुपारी), ताल हिन्ताल, ताड़, जैत, खजूर एवं नारिकेल (नारियल) इन सात की तृणराज संज्ञा है ।

दन्तधावन करते समय वार्तालाप न करना चाहिये । अधिक खेला बिताकर दन्तधावन करना भी निषिद्ध है । इस समय देखा जाता है कि कोई २ मध्यान्ह स्नान के समय पर्यन्त विलम्ब करके दन्तधावन करते हैं । उनके बम्बन्ध में कहा गया है कि—

मध्यान्हस्नानकाले च कुर्यादन्तधावनम् ।

निराशास्तस्यगच्छन्ति देवाः पितरगर्हं सह ॥

मध्यान्ह स्नान के समय जो व्यक्ति दन्तधावन करता है, पितृ-गण सहित देवगण उसके निकट में निराश होकर लौट जाते हैं । अतएव प्रातःकाल ही दन्तधावन करना चाहिये ।

नेत्र धोने की शास्त्रोक्त रीति यह है कि मुख के भीतर शीतल जल रखकर दोनों नेत्र धोने चाहिये । बिना प्रकाशन किये एक द्वाय

से दोनों नेत्रों को धोना निषिद्ध है । ऐसा करने से शुचिता की रक्षा नहीं होती ।

अशुचिता का बड़ाभारी दोष है । शास्त्र में स्पष्ट ही यह बात लिखी है ।

स्नानं दानं तपस्त्यागो मन्त्रकर्मविधिक्रियाः ।

मङ्गलाचारनियमाः शौचभ्रष्टस्य निष्फलाः ॥

अर्थात् जो पुरुष शौच भ्रष्ट है उसके स्नान, दान, तप, त्याग, मन्त्रजप, कर्म, विधि, क्रिया, मङ्गलाचार, नियम आदि सभी निष्फल हैं ।

शुचिता के एकान्त पक्षपाती आर्य्य शास्त्र का अपने सर्वप्रधान अनुष्ठान अर्थात् स्नान (१) के प्रति विशेष दत्तचित्त होना सहजही समझा जा सकता है ।

अस्नात्वा नाचरेत्कर्मजपहोमादि किञ्चन ।

लालास्येदमनाकीर्णः शयनादुत्थितः पुमान् ॥

अत्यन्तमलिनः कायो न वच्छिद्रमसन्वितः ।

स्ववस्त्रेव दिवारात्रौ प्रातःस्नानाद्वि शुद्ध्यति ॥

सीकर उठा हुआ पुरुष लाला (राल), स्वेद आदि से अशुद्ध शरीर द्वारा जप होम आदि किसी भी विधि विहित कर्म को बिना स्नान किये न करे । नव छिद्र युक्त यह शरीर अत्यन्त अशुचि है, क्योंकि दिन रात इसमें से कुछ न कुछ अपवित्र पदार्थ निकला ही करता है । प्रातः स्नान द्वारा इस शरीर की शुद्धि होती है ।

वस्तुतः रोगातुर व्यक्ति को छोड़कर सभी के लिये प्रातः स्नान करने का आदेश है । गृहस्थ के लिये नित्य दो बार एवं अन्य तीन आश्रमवालों के लिये नित्य तीन बार स्नान करने की विधि है । उनमें प्रथम स्नान ही प्रातःस्नान है । अरुणोदय का समय उसका मुख्य काल है । नाभि पर्यन्त जलमें प्रवेश कर दोनों हाथों से मुख, नासिका चक्षु, एवं कानों के द्वारों को बन्दकर पूर्वमुख या उत्तरमुख होकर

(१) जिन सब देशों में आचार शिक्षा विषयक शास्त्र नहीं हैं वहाँ के सब लोग कैसे आशुचि रहते हैं सो हम लोगों ने स्वप्न में भी न देखा होगा । एक फरासी पंडित ने गर्व के साथ कहा है कि इनके देश के लोग अनुमानतः दो वर्ष में एक बार स्नान करते हैं । उन्होंने न ही कहा है कि इंग्लैण्डवासी लोग प्रायः तीन वर्ष में और जर्मनी के लोग पाँच वर्ष में एष रशिया के लोग छः वर्ष में एकबार स्नान करते हैं ।

तीन बार शिर से गोता लगाने से यह स्नान सम्पन्न होता है । प्रातः स्नान संक्षेप में ही समाप्त करना होता है । शिर से स्नान करनेका नियम यह है कि यदि स्रोत का जल हो तो जिधर से स्रोत आता हो उधर मुखकर गोता लगाना चाहिये और यदि स्थिर जल हो (बहता हुआ न हो) अथवा गृह में कूपजल हो तो सूर्याभिमुख हो कर शिर से स्नान करना चाहिये । स्नान के समय बात करना और परिधान वस्त्र से देह पोंछना निषिद्ध है ।

उल्लिखित विधि पर कुछ सूक्ष्म दृष्टि करने से ही समझा जाता है कि स्नान के द्वारा केवल पवित्रता होती है इसीलिये शास्त्र में स्नान का इतना आदर नहीं है स्नान की स्वास्थ्यकारिता पर भी सर्व दिग्दर्शी शास्त्र की सुतीक्ष्ण दृष्टि है —

स्नानं पवित्रमायुष्यं श्रमस्वेदमलापहम् ।

शरीरबलसन्धानं केश्यमोजस्करम्परम् ॥

स्नानकर्म पवित्रताजनक, आयु को बढ़ानेवाला, श्रमनाशक, स्वेदनिवारक, मलापहारी, शारीरिक बलको बढ़ानेवाला, केशवर्द्धक और परमतेजस्कर है ।

जिस प्रकार के स्नान से स्वास्थ्यहानि अथवा अन्य किसी प्रकार की हानि होना संभव है वह शास्त्र में निषिद्ध है ।

न स्नानमाचरेद्भुक्त्वा नातुरो न महानिशि ।

न वासोभिः सहाजस्त्रं नाविज्ञातेजलाशये ॥

भोजन के उपरान्त, रोगपीडित अवस्था में, महानिशा (रातके ९ बजे से ३ बजे तक) में अधिक वस्त्र धारण किये, बहुवार एवं अपरिचित जलाशय में स्नान न करना चाहिये ।

सुद्र एवं कृत्रिम जलाशय में भी स्नान करने का निषेध है ।

प्रभूतेविद्यमानेतु उदके सुमनोहरे ।

नालपोदके द्विजः स्नायान् नदीच्छोत्सृज्य कृत्रिमे ॥

द्विजको सुमनोहर विस्तृत गम्भीर जलाशय के रहते स्वल्प जल वाले छोटे जलाशय में एवं नदी को छोड़कर किसी कृत्रिम जलाशय में न स्नान करना चाहिये । समुद्र के जलमें स्नान करने की यथेष्ट प्रशंसा की गई है—

जन्मान्तरसहस्रेण यत्पापंकुरुतेनरः ।

मुच्यतेमठर्वपापेभ्यः स्नात्वाक्षारार्णवेसकृत् ॥

सहस्र जन्मान्तरों में किये हुये मनुष्य के पाप एक बार बार समुद्र के जलमें स्नान करने से नष्ट होजाते हैं ।

स्नान के सम्बन्ध में और एक शास्त्र का वचन है, उसका तात्पर्य भी महज में सर्वसाधारणकी समझ में आसक्ता है । वह वचन यह है

स्नातस्य वन्धितोयेन तथाच परवारिणा ।

कायशुद्धिविजानीयान् मतुस्नानफलंलभेत् ॥

अर्थात् उष्ण (गर्म) जल और दूसरे के लाये जल से स्नान करने में शरीर की शुद्धि तो होती है किन्तु स्नान का पूर्णफल नहीं होता । तात्पर्य यह कि स्वयं जलाशय में जाकर शीतल जलमें स्नान करने से ही स्नान का सम्पूर्णफल प्राप्त होसक्ता है ।

यहांतक तो अवगाहन स्नान की ही बात कही गई । किन्तु शास्त्रोक्त स्नान सात प्रकार का होता है । यथा—

मान्त्रभीमंतथान्नेयंवायव्यंदिव्यमेवच ।

वारुणंमानसञ्चैव सप्तस्नानंप्रकीर्तितम् ॥

[१] मन्त्र विशेष का पाठ करने से मान्त्र स्नान होता है ।

[२] मृत्तिका स्पर्श द्वारा भीम स्नान संपन्न होता है ।

[३] होमाग्नि सम्भूत भस्म के लेपने से आग्नेय स्नान होता है ।

[४] गऊ के पैरों की रजको लेकर प्रवहमान वायु के स्पर्श से वायव्य स्नान होता है ।

[५] आतपयुक्त वृष्टि के जल से दिव्य स्नान होता है ।

[६] जलमें गोता लगाने से वारुण स्नान होता है ।

[७] विष्णुभगवान् के चिन्तन से मानस स्नान होता है ।

जो लोग दिन में तीन मन्ध्याओं में तीन बार अथवा प्रातःकाल और मध्याह्न में दो बार अवगाहम (जलस्नान) नहीं कर सके वे एकाधिक बार अवगाहन के स्थान पर अन्य छः प्रकार के स्नानों में से किसी एक प्रकार के स्नान को अनुकल्प स्वरूप गृहण कर सकते हैं । अशक्त एवं रोगी के लिये और भी एक प्रकार का स्नानानुकल्प है । यथा—

* मगत्वान् भी भीमस्नान का एक प्रकार स्वीकार करने हे ।

अशिरस्कभवेत्स्नानं स्नानाशकौतुकनिशाम् ।

आर्द्रैश्वाप्तमावापिमार्जनंदैहिकम्विदुः ॥

कर्मनिष्ठव्यक्ति यदि किसी कारणवश स्नान करने में अशक्त हो तो वह शिर को बचाकर स्नान करे अथवा आर्द्र (गीले) वस्त्र से शरीर पोंछकर स्नान का अनुकल्प कर सकता है । हमारी मिथ्या भूमि बंगदेश का वायु अत्यन्त सजल है । यहां धातु के अनुसार बहुत लोगों के लिये एक बार से अधिक अवगाहन स्नान करना असत्य हो सकता है, जान पड़ता है, इसी कारण मे ही रुत पश्चिम प्रदेश की अपेक्षा यहां दो तीन बार जल स्नान करनेवालों की संख्या बहुत न्यून है । यहां प्रातःकाल स्नान करनेवाले लोग मध्याह्न स्नान के समय जल स्नान के स्थान पर अन्य अनुकल्प स्नान द्वारा स्नान विधि का निर्वाह करते हैं एवं मध्याह्न स्नान करनेवाले लोग प्रातः स्नान के समय अन्य अनुकल्प स्नान द्वारा स्नान विधि का निर्वाह करते हैं ।

जो लोग प्रातःस्नान नहीं करते वे रात के कपड़े उतारकर आचमन और केश प्रसाधन पूर्वक पवित्र होकर मानस या मान्त्र स्नान + करें ।

यावत्तरात्रिवासोऽस्ति तावदप्रयतो नरः ।

तस्माद्यत्नेन तत्प्राज्यमादौ शुद्धिमभीप्सता ॥

आचान्तस्तुततः कुर्यात्पुमान् केशप्रसाधम् ।

पुरुष जबतक रात्रि के कपड़े पहने रहता है तबतक अशुचिरहता है । इस कारण पवित्रता कामी व्यक्ति (वैध कर्म के करने में प्रवृत्त होने से) पहले ही रात्रि के पहने वस्त्रों को उतार डाले एवं आचमन के उपरान्त केश संस्कार करे ।

इस प्रकार अवगाहन स्नान अथवा तदनुकल्प अन्य कोई स्नान एवं रात्रि वस्त्रत्याग आदि कार्यों को सम्पन्न करने के उपरान्त जल या मृत्तिका अथवा चन्दन आदि में मस्तक में तिलक लगाना चाहिये

* सुसन्मान लोगो में भी केशप्रसाधन का पवित्रता स्थापित है ।

+ मान्त्रस्नान का मंत्र सध्यापासनाक अन्तर्गत मार्जन कामन्त्र है । उसका अर्थ यह है—

“ हे जल निचय ! तू अत्यन्त सुखदायक हो । इस लोक में (प्रत्यक्ष रूप से) अन्न

का उपाय करा और परलोक में (पराक्षरूप से) परम पदार्थ में संयोजित करना । तू मे (वह) से एकेश्वर प्राप्ति के अनुक्रम पूर्वक) जननी के समान उत्तमार्ग हो । हमको अमंगल शुन्य मंगलतम रस प्रदान करा । तू मे जिस रस द्वारा जगत् को तृप्त करत हो उसी रस (' रसापेक्ष ') के द्वारा (तू मे जिस रस द्वारा रस प्राप्त हो) हम का पालन करा । ”

एवं तदनन्तर देवता, ऋषि तथा (जिसके पितृपक्ष में स्व मर चुके हों उसको) पितृगण का तर्पण करना चाहिये ।

तर्पण का प्रधान मन्त्र यह है—

“ आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगत् तृप्तुम् ”

अर्थात् ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त सब जगत् तृप्त हो ।

तर्पण क्रिया को समाप्त कर, आर्द्रवस्त्र उतार कर, हाथ पैर धोकर प्रातःकाल की सन्ध्या करनी चाहिये । सन्ध्या की उपासना अतीव पवित्र है । समस्त विश्व उस ईश्वर का स्वरूप, उससे ठ्याम एवं उससे अभिन्न है—

जातमेतन्मयात्वसो यथापूर्वमिदं जगत् ।

विष्णुर्विष्णौ विष्णुतश्च नपरंविद्यतेततः ॥

उसी (परमसत्य) से मत्कर्तृक यह जगत् यथा पूर्व प्रसूत हुआ है । अतएव यह जगत् विष्णु ही इस जगत् का कारण हैं एवं विष्णु ही इस जगत् का आधार हैं । उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है ।

उसी परमसत्य के साथ मानवात्मा का घनिष्ठ संयोग त्रिकाल सन्ध्या के मन्त्रों में भलीभांति पूर्णरूप से व्यक्त है । बड़े ही शोभ की बात है इन सब मन्त्रों का क्या अक्षरार्थ और क्या भावार्थ सभी इस समय अधिकांश लोगों को अविदित है । कार्य के समय स्मरण नहीं होता; सुतरां सन्ध्या कर्म का पूर्णफल नहीं प्राप्त होता । सन्ध्या के सम्बन्ध में कहा गया है—

यासन्ध्यासातु गायत्रीद्विधाभूत्वाप्रतिष्ठिता ।

सन्ध्याउपासितायेन विष्णुस्तेन उपासितः ॥

जो संध्या है वही गायत्री है, एकही दो रूप से अवस्थित है । जो सन्ध्या की उपासना करता है वह विष्णु की ही उपासना करता है । नित्य सन्ध्योपासन करनेवाले के सम्बन्ध में कहा है—

यावज्जीवनपर्यन्तं यस्त्रिसन्ध्यां करोति च ।

स च सूर्यसमो विप्रस्तेजसा तपसा सदा ॥

तत्पादपद्मरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा ।

जीवन्मुक्तः स तेजःश्री सन्ध्यापूतो ह्यिद्विजः ॥

यावज्जीवन जो कोई त्रिकाल सन्ध्योपासन करता है वह विप्र

तेज और तप में सदा सूर्य के समान है । उसके चरण कमल की रज से पृथ्वी तुरन्त पवित्र हो जाती है । जो द्विज संध्या द्वारा पवित्र है वह तेजस्वी जीवनमुक्त है ।

द्वितीय अध्याय ।

नित्याचार प्रकरण ।

पूर्वान्ह कृत्य ।

रात्रि के ४॥ बजे से प्रातःकाल ६ बजे तक प्रातःकृत्य का समय है तदनन्तर दिनकृत्य का आरम्भ है × ।

दिन कृत्यके प्रथम भाग में अर्थात् ६ से ७॥ बजेतक प्रथम यामार्द्ध में देवालयमार्जन आदि कार्य, गुरु और सांगलिक पदार्थों को देखना, केशप्रसाधन दर्पण में मुख देखना एवं पुष्पसंचय कर्तव्य है । ७॥ बजे से ९ बजे तक द्वितीय यामार्द्ध में वेदाभ्यास करने की आज्ञा है । वेदाभ्यास के पांच विभाग हैं—(१) वेद स्वीकरण अर्थात् गुरु के समीप रहकर सुनना, (२) वेद विचार अर्थात् तर्कपूर्वक आलोचना करना, (३) वेद का अभ्यास अर्थात् पुनः २ आवृत्ति करना, (४) वेद का जप अर्थात् मानसचिन्तन, (५) वेद का ध्यान अर्थात् पढ़ाना ।

जो ब्राह्मण जिस वेद एवं जिस वेद शाखा के अन्तर्गत है उसे अपने पाठ्य भाग या स्वाध्याय का अध्ययन न कर अन्य शास्त्रादि की आलोचना न करनी चाहिये (इस समय में इस कृत्य का अनुकल्प गायत्री जप है) । स्वाध्याय पाठ के समाप्त होने पर स्मृति या धर्मशास्त्र एवं वेदशाखा जो ठ्याकरणादि गून्थ उनका अध्ययन किया जा सकता है ।

शास्त्राध्ययन के लिये यही द्वितीय यामार्द्ध का समय अत्यन्त प्रशस्त है । शरीर शुचि होचुका, मनोवृत्ति सतेज हो उठी एवं स्नान तर्पण सन्ध्यापूर्ण होगया, ऐसे समय शास्त्र की आलोचना में अधिक मन लगेगा, स्मृतिशक्ति के प्रबल होने के कारण उत्तमरूप से स्मरण रहैगा, शास्त्रोक्त सब उदारभाव सहजही हृदय में स्थान पावेंगे एवं

शास्त्रचिन्ता का क्लेशभाव अरूप होगा । आर्य्य ऋषिगण दिन के इस सर्वोत्कृष्ट भाग को विद्योपार्जन में बिताने की विधि बना गये हैं विद्या के प्रति उनका बड़ाही समादर था । उनके मतानुसार वेदाभ्यास सर्वोत्तम तपस्या है ।

वेदाभ्यासोहि विप्राणांपरमततप उच्यते ।

ब्रह्मयज्ञः सविज्ञेयः षडङ्गसहितश्चयः ॥

वेदाभ्यास ही ब्राह्मणों का परमतप कहा जाता है; षडङ्ग सहित वेदाभ्यास को ब्रह्मयज्ञ जानना चाहिये ।

अन्यान्यशास्त्रों के अध्ययन के सम्प्रन्ध में भी कहा गया है—

दानेनतपसा यज्ञैरुपवासैर्ग्रन्थैस्तथा ।

नतांगातिसवप्नोति विद्यया यामवाप्नुयात् ॥

विद्या से जो उत्तम गति मिलती है वह दान, तप, उपवास तथा अन्न आदि से नहीं मिलती । तात्पर्य्य यह कि यावत् विद्याएं आदर की सामग्री हैं । जिस किसी ने वेदार्थ का बोध हो उमी का गौरव करना चाहिये ।

संस्कृतैः प्राकृतैर्वाक्यैर्यः शिष्यमनुरूपतः ।

देशभाषाद्युपापैश्च बोधयेत् सगुरुः स्मृतः ॥

क्या संस्कृत, क्या प्राकृत, क्या देशप्रचलित भाषा, जिम उपाय से हो जो शिष्य को वेदानुरूप शिक्षा द्वारा बोध दे वही गुरु है । अतएव देशभाषा आदि का साक्षात् पढ़ाना अथवा उस भाषा में गून्थ रचकर लोगों को शिक्षा देना इमी द्वितीय यामाहु के विधिवोधित कृत्य के अन्तर्गत है ।

गून्थ रचना जैसे विहित कार्य है वैसे ही गून्थ लिखना और बांटना भी ज्ञानचर्चा के अनुकूल व्यापार होने के कारण परमप्रशंसनीय है ।

इतिहासपुराणानि लिखिष्वायः प्रयच्छति ।

ब्रह्मदानसमंपुण्यं प्राप्नोतिद्विगुणीकृतम् ॥

जो कोई इतिहास, पुराण आदि गून्थों को लिखकर (या छपाकर) बांटता है उसे ब्रह्म (वेद) दान से द्विगुण पुण्य होता है ।

विद्या की शिक्षा प्राप्तकर उसका दान करना अत्यन्त आवश्यक है । अति कहती है—

“ योऽग्रहर्धीत्य विद्यामर्थिभ्योनम्यच्छेत्त
कार्यं हास्यान् कोयं परमावृणुषात् ”

जो कोई स्वयं नित्यप्रति 'वद्य भ्याम' करना हुआ विद्यार्थी को विद्यादान नहीं देता वह कार्यनाशक है, वह संसल के द्वार को अवरुद्ध करता है ।

विद्या के आदान प्रदान से सम्बन्ध रखनेवाली कई एक आर्थ्य-नीतियां जानने योग्य हैं ।

(१) यो गुरुं पूजयेन्नित्यं तस्य विद्याप्रसीदति ।

तत्प्रसादेन यस्मात्प्रमाप्नोति सर्वसम्पदः ॥

जो व्यक्ति नित्य गुरु की पूजा करता है उस पर विद्या प्रसम्मा होती है । गुरु के अनुग्रह से ही समस्त सम्पत्तियाँ का (हेतु स्वरूप विद्या का) लाभ होता है ।

(२) विस्मरेच्चतयानीछ्यान् योऽपि शास्त्रं मनुत्तमम् ।

सयातिनरकं घोरं अक्षयं भीमदर्शनम् ॥

सूढ़तावश जो कोई शास्त्र को पढ़कर फिर भूल जाता है उसे चिरकाल तक भीमदर्शन घोर नरक में रहना पड़ता है ।

(३) यश्च विद्यामामाद्य तपाजीवेन्न तस्य पर-

लोकेफलप्रदा भवति यश्च विद्यायापरेषां यशो हन्ति ।

जो कोई विद्या प्राप्त कर उसके द्वारा धनोपाजन करता है (छात्रों को पढ़ाकर पारिश्रामिक वेतन लेता है) उसे उस विद्या का पारलौकिकफल नहीं प्राप्त होता । और जो कोई विद्या द्वारा अन्य के यश को नष्ट करता है । अपमानित करता है उसको भी विद्या परलोक में फल दायिनी नहीं होती ।

(४) उपाध्यायस्य यो वृत्तिदत्त्वाध्यापयति द्विजान् ।

किञ्च दत्तं भवेत्तेन धर्मकामार्थमिच्छता ॥

त्रिवर्ग साधनाभिलाषी जो पुनः अध्यापक को निर्वाहार्थ वृत्ति देकर द्विजबालकों के पढ़ने का प्रबन्ध कर देता है उसने क्या नहीं दिया ?

द्वितीय यामार्हु में शास्त्र की आलोचना कर तृतीय यामार्हु में अर्थात् ९ बजे से १०॥ बजे तक पोष्य परिवार के लिये प्रयोजनीय अर्थ के साधन की चेष्टा करनी चाहिये । पूर्व समय से इस समय

हमारी अवस्था में बड़ा अन्तर होगया है । उस समय केवल डेढ़ घंटे भर यत्न करने से ही पर्याप्त अर्थ विन्ता और अर्थोपार्जन होता था और इस समय आठो पहर धनोपार्जन की चिन्ता में लगे रहने पर भी पूरा नहीं पड़ता । जिस समय धनवान् थे, उस समय लोभ न था, और इस समय साधे का पसीना पैर तक आने पर भी बहुत कुछ नहीं होता तथापि भोग सुख की इच्छा एवं धन के लोभ से दिन दिन प्रज्वलित होते हैं । उस समय निज के लिये कुछ भी न करने की शिक्षा दी, दिलाई जाती थी, इस समय निजके अतिरिक्त अन्य किसी के लिये कुछ न करने की शिक्षा प्रबल होती जाती है ।

शास्त्र कहता है—

सजीवतिविरश्चैको बहुभिर्योपजीवति ।

जीवन्तोमृतकाश्चान्ये पुरुषाःस्वोदरम्भराः ॥

जो अष्ट पुरुष और दस पुरुषों की जीविका चलता है उसी का जीवन सार्थक है, अन्य पुरुष जो केवल अपना पेट पाल लेते हैं वे जीते ही मृतक तुल्य हैं ।

गृहस्थ ब्राह्मण को अवश्य पोष्य वर्ग के प्रतिपालन के लियेही अर्थ चिन्ता करनी चाहिये । अवश्य पोष्यवर्ग यह हैं: —

माता पिता गुरुभार्या प्रजादीनासमाश्रिताः ।

अभ्यागतोऽतिथिश्चाग्निः पोष्यवर्ग उदाहृतः ॥

माता, पिता, गुरु, भार्या, प्रजा (सन्तान), दीन दरिद्र, आश्रितजन, अभ्यागत, अतिथि और (अग्निहोत्र करनेवाले के लिये) अग्नि ये पोष्य हैं ।

पोष्यों में भी कुछ के लिये शास्त्र में विशेष बात बताई गई है—

वृद्धौचमातापितरौ साध्वीभार्यासुतः शिशुः ।

अप्यकार्यंशतंकृत्वा भर्तव्यामनुरज्ज्वीत् ॥

मनु ने कहा है कि वृद्ध पिता-माता, साध्वी सती स्त्री एवं शिशु सन्तान सैकड़ों अकार्य (निम्न श्रेणी के कार्य) करने पर भी प्रतिपालनीय हैं अत्याज्य हैं ।

पोष्यवर्ग के पालन के लिये ब्राह्मण की वृत्तिका अवलम्बन करना होगा । ब्राह्मण की मुख्य वृत्तियां ये हैं —

अध्यापनश्चाध्ययनं यजनं याजनन्तथा ।

दानं प्रतिगृह्यैव षट्कर्मोदयगूजन्मनः ॥

यद्यन्तु कर्मण्यस्मभ्ये श्रीशिकर्मोणिजीविका ।

यजनाध्यापनश्चैव विशुद्धाश्चपरिग्रहः ॥

पढ़ाना, पढ़ना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, दान देना और लेना, ये छः ब्राह्मण के कार्य हैं । इन छः में अध्यापन, याजन और सत् प्रतिगृह्ये तीन उसकी जीविका हैं ।

अन्य के द्वारा कृषि, वाणिज्य एवं कुषीद गृहण (सूदलेने) का कार्य चला कर भी ब्राह्मण जीविकोपार्जन कर सकता है और आपत्काल में स्वयं भी इन सब कार्यों के करने से पाप भागी नहीं होता । शास्त्र में ऐसाही लिखा है—

कुषीदकृषिवाणिज्यं प्रकुर्वीतास्वयंकृतम् ।

आपत्काले स्वयंकुर्वन्नेनसायुज्यतेद्विजः ॥

कुषीद (सूद) के सम्बन्ध में कहा गया है—

बहवो वसन्तोपायाः ऋषिभिः परिकीर्त्तिताः ।

सर्वेषामपि चैतेषां कुषीदमधिकं विदुः ॥

ऋषियों ने जीविका के अनेक उपाय कहे हैं, किन्तु सबकी अपेक्षा यथोचित कुषीद गृहणही उत्कृष्ट है ।

जीविका के लिये भूति स्वीकार भी (धेतन लेकर चाकरी करना भी) निषिद्ध नहीं है—

उपयादीश्वरस्यैव योगक्षेमार्थं सिद्ध्ये ।

योगक्षेम और अर्थसिद्धि के लिये समर्थकी सेवा करनेमें दोष नहीं है ।

वाणिज्य के सम्बन्ध में कहा गया है—

सद्यः पततिलीहेन लाक्षयावशेन च ।

अयहेन शूद्रीभवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् ॥

लोहा, लाख, लवण एवं दुग्ध आदि वस्तुओं का व्यवसाय करने से ब्राह्मण तीन दिन में शूद्र तुल्य होकर शीघ्र ही पतित हो जाता है । खान में, जन भूमि में एवं समुद्रतट पर ब्राह्मण का गमन रोकना एवं दुग्ध का व्यवसाय करने से यदि लोभ की वृद्धि हो और उसके कारण बह्वे-बह्वियों पर अत्याचार किया जाय, ऐसे सम्भावित अत्या

चार की रोकना ही उल्लिखित विधि का तात्पर्य कहा या समझा जा सकता है ।

शूद्र के लिये भी कई एक पदार्थों का व्यवसाय दोषवह है—

विक्रयः सव्यवस्तूनांकुठ्वन् शूद्रो न दोषभाक् ।

मधुचर्मसुरालाक्षांत्यक्त्यामांसञ्चपञ्चमम् ॥

मधु, चर्म, सुरा, लाक्षा (लाख) एवं मांस-इन पांच पदार्थों की छोड़कर शूद्र अन्य सब वस्तुओं का व्यवसाय कर सकता है । जान पड़ता है इन सब द्रव्यों के व्यवसाय को " हिंसा की अधिकता " आदि दोषों से युक्त जानकर व्याध, किरात, शबर आदि बन्धु (जंगली) एवं पहाड़ी आदि अन्त्यज लोगों के लिये उसे छोड़ देने के अभिप्राय से ही इस विधि की सृष्टि हुई थी ।

कृषी के सम्बन्ध में कहा गया है कि—

अष्टागवन्धर्महलं षड्गवन्जीवितार्थिनाम् ।

चतुर्गवन्शंशामां द्विगवन्ब्रह्मघातिनाम् ॥

(समस्त दिन) यदि चार जोड़ी बैलों से हल चलाया जाय तो वह धर्महल है । तीन जोड़ी बैलों से हल चलाया जाय तो वह जीविकार्थीजनो का हल है और दो जोड़ी बैलों से हल चलाना निपुणों का हल है एवं एक जोड़ी बैलों से हल चलाना ब्रह्म हत्याकारी का हल है ।

संपाजित धन की रक्षा और प्रयोग के सम्बन्ध में भी शास्त्रकृत विधि है—

पादेनतस्यपारक्यं कुप्यात्सञ्चयमात्मवान् ।

अर्द्धेनचान्सभरणं नित्यंनैमित्तिकन्तथा ॥

पादस्यार्द्धादुत्तमस्य मूलभूतं विवदुंयेत् ।

एवमारभतः पुंसश्चार्यः साफल्यमृच्छति ।

बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि जो (धन) प्राप्त हो उसके चतुर्थ अंश को पारलौकिक हितके साधन में लग दे और अर्द्धभाग से नित्यनैमित्तिक कर्मा का निर्वाह करते हुए आत्मरक्षण करे एवं शेष चतुर्थांश के चतुर्थांश को मूलधन में संयुक्त कर बढ़ाता रहे । इस प्रकार चलने से अर्थ (धन) की सफलता होती है ।

किन्तु आर्यशास्त्र ने जो धन सञ्चय आदि की विधि बनाई है वह सब लोगों को विलासी बनाने के लिये नहीं है, उसका मुख्य सात्पर्य लोगों की क्रियावान् बनाना है ।

धनमूलाः क्रियाः सर्वायत्नस्तस्यार्जनेनतः ।

रक्षणम्बद्धंनभोग इतितत्र वधिक्रमात् ॥

सभी क्रियाओं का मूलधन है, बिना धन के कुछ नहीं किया जा सकता, इसी कारण धनोपार्जन में यत्न करना चाहिये एवं इसी से यथाक्रम धन की रक्षा करने, धन के बढ़ाने और भोग करने की व्यवस्था दी गई है ।

रात्रि के शेष यामार्द्ध में दिन का प्रातःकृत्य, दिन के प्रथम-यामार्द्ध में पुष्पचयन आदि, द्वितीय यामार्द्ध में वेदाभ्यास एवं तृतीय यामार्द्ध में षोडशवर्ग के पालनार्थ अर्थसाधन करने का नियम है । तदनन्तर चतुर्थ यामार्द्ध में अर्थात् साढ़े दस बजे से बारह बजे तक मध्यान्ह स्नान, तर्पण एवं मध्यान्ह सन्ध्या पूजा आदि करने की व्यवस्था है ।

प्रातः स्नान की जो विधि कही गई है वही विधि मध्यान्ह स्नान की भी है । अर्थात् अकृत्रिम जलाशय में, स्रोत के मन्मुख, पूर्व या उत्तर को मुखकर, केवल धोती और अङ्गुलीक्षण (अङ्गोष्ठा या गमछा) बन्धन लेकर, नाभि पर्यन्त जल में जाकर, नाभिकादि छिद्रों को हाथ से घन्दकर तीन बार शिरसे स्नान करना चाहिये । मध्यान्ह स्नान में प्रातः स्नान से विशेष बान यह है कि इसमें तैलाभ्यङ्ग किया जाता है । प्रातः स्नान के समय तैलाभ्यङ्ग करने का स्पष्ट विवेक है—

प्रातःस्नानेऽथतेऽद्भुते द्वादश्यां गृहणे तथा ।

मद्यलेपमनैलं तस्मात्तैलम्विवर्जयेत् ।

प्रातः स्नान के समय, व्रत और आहु के दिन, द्वादशी की एवं गृहण के दिन तैल का लगाना मदिरा लगाने के समान है, इस कारण इन दिनों में तैल वर्जित है ।

तैल लगाने का नियम यह है कि पहले पैर में फिर हृदय, पीठ

और हाथों में और फिर शिर में । क्योंकि मस्तक में लगे तैल के अबशिष्ट को अन्यान्य अंगों में लगाना निषिद्ध है । यथा—

शिरोभ्यङ्गावशिष्टेन तैलेनाङ्गानलेपयेत् ।

पर्व दिन (चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा एवं सूर्य संक्रान्ति के दिन) में तैल लगाना निषिद्ध है । इनके सिवाय बछठी और नवमी के दिन मस्तक में और पर्व व सन्धियों में तैल डालने का निषेध है । तैलाभ्यंग में चार दोष भी माना जाता है । रविवार तथा मङ्गलवार को तैल का व्यवहार अशुभ है ।

आयुर्वेद (वैद्यक) शास्त्र में तैल लगाने के यथेष्ट गुण कहे हैं—

अभ्यङ्गनाचरेन्नित्यं सजराग्रमवातहा ।

शिरःश्रवण पादेषुतं विशेषेणशीलयेत् ॥

नित्य यथाविधि तैल लगाने से जरा (बुढ़ापा), अम (एकन) एवं बात दोषों का निवारण होता है । मस्तक में, कानों में और चरणतल में विशेष तैल मर्दन करना चाहिये ।

शास्त्र में यह भी कहा है कि तैल ठण्डाहार के अनुपयुक्त दिनों में केवल तिल तैल का लगाना निषिद्ध है —

तैलाभ्यङ्गनिषेधेत् तिलतैलं निषिध्यते ॥

घृतञ्चसार्वपतैलं यत्तैलम्पुष्पवासितम् ।

अदुष्टम्पक्वतैलञ्च स्नानाभ्यङ्गे चनित्ययः ॥

तैलाभ्यंग के निषेध में केवल तिलतैल का निषेध किया जाता है । घृत विशेष, सरसों का तैल, पुष्पवासित तैल एवं पक्वतैल-इनका स्ना-नाभ्यङ्ग में नित्य व्यवहार अदुषित है किन्तु शरीर में कफ दोष होने पर या (स्नान आदि द्वारा) शुद्ध होने के उपरान्त अथवा अजीर्ण दोष होने पर तैल न लगाना चाहिये ।

वज्र्याभ्यङ्गः कफगृस्तेः कृतसंशुद्धयजीर्वाभिः ।

यूरोपखण्ड के उत्तर भाग में अत्यन्त शीत है । वहाँ के लोग शरीर से वस्त्र नहीं उतार सकते । इसी कारण इन सब देशों में क्या भेषज तैल और क्या अन्य किसी तैल के व्यवहार का चलन नहीं है । सुतरां अङ्गरेज लोग तैल नहीं लगाते ।

इस विषय में यहाँ की अङ्गरेजी शिक्षित सम्प्रदाय के लोग जो

अङ्गरेजों का अनुकरण कर तैल का व्यवहार छोड़े देते हैं सो वैध अनुकरण नहीं है अर्थात् अनुचित है, इसके द्वारा बहुत कुछ स्वास्थ्य-हानि होने की सम्भावना है। पूर्ब समय में ग्रीक, रोमन्, यहूदी आदि जातियों के बीच तैल लगाने और खेसन से शिर मलने का व्यवहार प्रचलित था। इस समय भी अनेकानेक लोगों में ऐसी प्रथा प्रचलित है। किन्तु यूरोपखण्ड में सर्वत्र साबुन का ही तैल के स्थान में व्यवहार होता है। वस्तुतः साबुन में तैल या बसा (बर्बी) आदि तैलवत् पदार्थ एवं सारमृत्तिका (सोडा आदि) दोनों ही रहते हैं। इन दोनों के एकत्र योग पूर्वक नित्य प्रयोग का वैसा लुप्तिकर और स्वास्थ्यकर न होना अधिक सम्भव है। अधिक दिन तक शुद्ध तैल लगाकर एवं किसी २ दिन मृत्तिका या भस्म लगाकर स्नान करना जैसा शास्त्राचार रत्ना के, वैसाही स्वास्थ्य रत्ना के अनुकूल है। शास्त्र में भी मृत्तिका लगाने की एवं भस्मलेपन की विधि है। हमने देखा है कि विशुद्ध मृत्तिका के लेप से विस्कोटक (फुन्सी, फोड़ा), ब्रण (घाव) एवं अन्धोरिदा (शरीर में हो जानेवाले स्वेदसम्भूत छोटे छोटे दाने) आदि त्वक्स्वबन्धी सब रोगों का विशेष प्रतिकार हुआ है। और सुना है कि कुष्ठ (कोढ़) पर्यन्त अच्छा होगया है।

तैलाभ्यङ्ग के उपरान्त अवगाहन या वारुण स्नान एवं तदनन्तर जलादि द्वारा तिलक लगा और तर्पण करके आर्द्रवस्त्र का त्याग एवं फिर मध्याह्न सन्ध्या करना चाहिये। विधि विहित कर्म के समय शरीर के वस्त्रों का सर्वतोभाष से पवित्र होना आवश्यक है।

स्वयंभीतेनकर्त्तव्याः क्रियाधर्म्याःविपश्चिताः ।

नचराजकधीतेन नचाधीतेन कर्हिचित् ॥

पुत्रमित्रकलत्रेणा स्वज्ञातिवान्धवेनच ।

दासवर्गेन यद्वीर्यतत्पवित्रमितिस्थितिः ॥

परिहृत को चाहिये कि धर्मकर्म करने के समय के वस्त्रादि को आपही धोले। धोबी के धोए अथवा अधीत वस्त्रों का व्यवहार कभी न करें। किन्तु पुत्र, मित्र, पत्नी, सजातीय, बान्धव एवं दास-वर्ग के धोए वस्त्र पवित्र हैं यह निश्चित है।

मध्याह्नसन्ध्या के केवल कई एक मन्त्र एवं ध्यान प्रातः सन्ध्या

वे भिन्न हैं, नहीं तो प्रातः सन्ध्या के जो २ अङ्ग एवं अनुष्ठान हैं वे ही मध्याह्न सन्ध्या के हैं। समर्पण और सन्ध्या के अन्त में ब्रह्मयज्ञ नाम एक अनुष्ठान होता है। जो लोग विशेषज्ञ नहीं हैं वे इसको सन्ध्याका ही अङ्ग मानते हैं वास्तव में यह स्वतन्त्र कर्म है, किसी अन्य कर्म का अङ्ग नहीं है। इसका उपादान स्वाध्यायपाठ (अनु-करण में गायत्री पाठ) एवं चार वेदों के चार मन्त्रों का जप (पाठ) है + उन मन्त्रों में से प्रथम ऋग्वेद के मन्त्र से अग्नि का, द्वितीय यजुर्वेद के मन्त्र से वायु का, तृतीय सामवेद के मन्त्र से अग्नि का एवं चतुर्थ अथर्ववेद के मन्त्र से जल का आवाहन और स्तवन किया जाता है। ब्रह्मयज्ञ के उपरान्त देवपूजन करना होता है। देवपूजन में पार्थिव शिवलिंग अथवा प्रस्तरकृत वाणलिंग में महादेव की पूजा एवं (गृहस्थों के लिये) कुल देवता या इष्टदेवता की पूजाही प्रधान है।

देवपूजा के सम्बन्ध में कई एक प्रधान २ बातें बताई जाती हैं। पञ्च देवता की पूजा ही मुख्य पूजा है उन्हीं पञ्चदेवता की पूजा एवं उसका क्रम एक ही श्लोक में कह दिया गया है—

आदित्यंगणनाथञ्चदेवरुद्रं यथाक्रमम् ।

नारायणं विशुद्धाख्यमन्तेव कुलदेवताम् ॥

क्रमशः सूर्य, गणेश, देवी, रुद्र, विशुद्ध नामधारी नारायण एवं अन्त में कुल देवता का पूजन करना चाहिये।

देवगृह एवं पूजा की सब सामग्री को यथासाध्य परिष्कृत एवं सुव्यवस्थित कर परिच्छिन्न (टुक) रखना चाहिये। इसी कार्य को देवगृह का अर्चन कहते हैं।

ततो गृहार्चनं कुर्यात् ।

स्वयं अथवा ब्राह्मण के द्वारा देवपूजन की सब सामग्री का संग्रह करना चाहिये।

* ॐ अग्निमीलं पुराहितं यत्तस्य देवपृथिव्यजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥ (ऋग्वेदः)

ॐ इवेत्यांतेषां वायवस्य देवो वः सर्वतां मार्पयतु भूतनाथ कर्मणे आप्यायन्नमध्याह्न्या इन्द्राय आगं प्रजापतीरन मीढा अयस्मामीमावस्तेन ईशतमाचरन्सां ध्रुव आस्मिन् गोपतो स्यात् बह्वी ध्येजमानस्यपशुपाहि ॥ (यजुर्वेदः)

ॐ अन्न आयाहि वीतंथ गृणानो हव्य सगन्धे निहोता सरित वहीहि ॥ (सामवेदः)

ॐ सत्रो वेदोऽग्निश्चन्द्रमापा भवन्तु पीतये । संयाग्निस्रवस्तुनः । (अथर्ववेदः) सं०

समित्पुष्पकुशादीनि ब्राह्मणः स्वयन्नाहरेत् ।

शूद्रानीतिः क्रयक्रीतेः कर्मकुर्वन्त्यतहत्यथः ॥

समित् (होमकी लकड़ी), पुष्प, कुश आदि सामग्रीका संग्रह ब्राह्मणको स्वयं करना चाहिये । शूद्रानीत अथवा क्रयक्रीत सामग्री द्वारा कर्म करनेसे उसका अधःपतन अनिवार्य है ।

जैसे लोगोंको पवित्र करना शास्त्रका उद्देश्य है वैसे ही उनको निरलस, कर्मठ (कामकाज) एवं सदा निजकर्ममें अवहित या तत्पर करना भी शास्त्रका उद्देश्य है - इसी कारण अनेकानेक कामोंको अपने ही हाथसे करनेकी विधि बनाई गई है । जिन वस्त्रोंको पहन कर वैधकर्म सम्पन्न करने होते हैं, उन्हें अपने ही हाथसे धोनेकी मुख्य विधि पहले ही लिखी जा चुकी है ।

किन्तु पूजाके समय ये सब बाहरी आउत्स्वर हैं—ऐसा जानकर हमें केवल आउत्स्वरसमय न गनकना चाहिये । पूजकका बाहरी और भीतरी भाव कैसा होना चाहिये सो शास्त्रमें स्पष्ट ही कहा है—

शुभिः सुब्राह्मणकप्रद्योतीनी ध्यानपरायणः ।

गलकान्भयद्वन्द्वो रागभात्सप्येवजितः ॥

शास्त्रं न गूजयित्वा तु सुगन्धिमितवाससा ।

देवाभ्यर्चयेत् ॥

शुभि, सुब्राह्मणारी, प्रज्ञा (सावधान), मीनी, ध्यानपरायण, कान्भय द्वन्द्व-राग-भात्सप्ये गहन होकर सुगन्धि, श्वेतवस्त्र आदिसे अपने को अलंकृत कर देवताकी पूजा करे ।

पूजाके यथार्थ अधिकारी व्यक्तिको सामान्यगुणगणसे विभूजित होना चाहिये । सामान्यगुण (धर्म) ये हैं—

कृपाशीलं दलः सत्यं दानमिन्द्रियनिग्रहः ।

अहिंसागुणशुश्रूषा तीर्षानुमरणं दया ॥

आर्जवलोभ शून्यत्वं देवब्राह्मण पूजनम् ।

अनन्यन्याच तथा धर्मः सामान्यउच्यते ॥

कृपा, शीघ्र, दल, सत्य, दान, इन्द्रिय निग्रह, अहिंसा, गुरुसेवा, तीर्षाटम, दया, मरलता, लोभशून्यता, देव-ब्राह्मण पूजन, और अनन्यन्या (हाह या ईर्ष्याका न होना) ये सामान्य धर्म हैं ।

देवपूजाका ठयापार किञ्चिन्मात्र अर्थठयय विभिन्न केवल जल-दान द्वारा भी सम्पन्न हो सक्ता है । किन्तु गृहस्थके लिये इस प्रणालीकी पूजा प्रशस्त नहीं ।

अन्नेनसुमनोभिश्चगन्धैर्धूपैः प्रदीपकैः ।

गृहस्थः पूजयेन्नित्यं स्वगृहे गृहदेवताम् ॥

गृहस्थतो चाहिये कि निज गृहमें अन्न, पुष्प, गन्धद्रव्य एवं धूप, दीप आदिसे गृहदेवताकी पूजा करे । ऐसा होनेसे ही सद्गृहस्थका पूजनालय समग्र गृहका आदर्श होगा, यह बात सहज ही समझमें आ सकती है ।

स्पष्टही देखा जाता है कि चतुर्थ व यामार्हुके कृत्य विविध प्रकारके हैं । उड़ घण्टेके बीचमें ये सब सम्पन्न न होसके हों—ऐसा नहीं है । अभ्यस्त होने पर पूर्ण डेढ़ घण्टा समय भी इन कामोंमें नहीं लगता । इन समय कहना यह है कि अर्थ चिन्तन एवं अर्थ संग्रहका समय कष्टकर था तृतीययामार्हु निरूपित हुआ है वह बहुत लोगोंके लिये पर्याप्त वा अल्प नहीं होत—विशेष कर मगरवासी चाकरी करनेवाले लोगोंके लिये तो तृतीययामार्हुके कृत्यने ही परवर्ती यामार्हुमें करनेके सभी कृत्योंको ढक लिया है । इस समय चाकरी करनेवालोंको ९ से लेकर १२ के भीतर ही आहारादि समाप्त कर चाकरीके स्थानमें जाकर उपस्थित (हाजिर) होजाना पड़ता है । इसीसे उनमेंसे अधिकांश लोग तृतीय यामार्हुसे ही आरम्भ कर उस समय सम गंध्यान्ह सन्ध्या एवं देवपूजा आदि आवश्यक कृत्य कर-हालते हैं । एक यामार्हुके कृत्यको अन्य यामार्हुमें करनेसे वैसे कोई दोष नहीं होता । अस्तमें ममार्त्त शिरोमणि रघुनन्दनजीने भीमांसा की है —

“ अनाप्रत्याख्येय कर्मानुरोधेन प्रधान

कात्साध्यत्रापि कान्तरेकमभानुष्ठानमिति । ”

जो कार्य टल नहीं सक्ता उस कार्यके अनुरोधसे मुख्यकालको छोड़कर गौणकालमें भी वैधकार्यका निर्वाह कर लेना चाहिये । जो कि स्वधर्मनिष्ठ लोग हैं वे धर्मानुष्ठानके सब विधनोंको दूरकर कर्तव्यपालन कर सके हैं । इसीसे कहा गया है —

न सन्ध्यापूजनैर्लोकैवाध्यते कर्मकिञ्चन ।

सन्ध्या पूजन आदिके कारण लोगोंके किसीआवश्यक कार्यकी शक्ति नहीं होसकी । वास्तवमें देखा जाय तो हम समय कार्यके कारण सन्ध्या-पूजन आदि कार्यमें व्याघात नहीं होता । जो होता है वह नास्तिकपन अथवा आलस्यके कारण होता है ।

तृतीया अध्याय ।

नित्याचार प्रकरण ।

मध्याह्नकृत्य ।

देवपूजाके समाप्त होने पर पञ्चनयामार्तु (१२ से १॥ बजे तकके समय) के कार्यका आरम्भ होना चाहिये । इस यामार्तुके कार्य अनेक हैं । जैसे हवन, वैश्व देव, बलि, अतिथि सेवा, नित्यश्राद्ध, गोग्रासदान और भोजन । इन उल्लिखित कृत्योंका संक्षेपसे वर्णन किया जाता है ।

(१) होम । इस समय इस देशमें साग्निक ब्राह्मणोंका एकान्त अभावसा होगया है नित्य होम करनेवालोंकी संख्या भी बहुत थोड़ी है । किन्तु नित्य होमका अनुष्ठान चाहन् या जटिल नहीं है । इसकी आहुतियोंकी संख्या भी थोड़ी है और हवन सामग्री भी दुर्लभ या बहुमूल्य नहीं है ।

“गृहमेधिनो यदशनीयं तस्यहोमाद्यलयश्च स्वस्वपुष्टि संयुक्ताः ।”

गृहस्थके लिये भोजन साग्रीही हवनीय पोषणकारी द्रव्य है ।

अग्नि हवनके स्थान पर सुद्रव्य मन्त्र पाठ पूर्वक जलमें जलकी आहुति देनेसे भी काम चल सका है—

“ जुहुयादम्बुनापि च ”

ऐसे हवत्पायास साध्य अनुष्ठानका लोप होजाना अच्छा नहीं है ।

(२) वैश्वदेव । समष्टिभावमें जिसको ‘विष्णु’ कहते हैं, त्र्यष्टि-भावमें वही ‘वैश्वदेव’ नामसे प्रसिद्ध है । “ ॐ वैश्वदेवाय नमः ” केवल इतना कहनेसे ही वैश्व देवपूजन सम्पन्न होजाता है ।

सायम्प्रातर्वैश्वदेवः कर्त्तव्योऽधिकर्मभ्य ।

अनश्नताऽपि कर्त्तव्यमन्यथा क्लिबन्भीभवेत् ॥

सायंकाल और प्रातःकाल वैश्वदेव (विश्वदेवकी पूजा और आहुति) एवं वलिकर्म करना चाहिये । दोनों समय बिना भोजन किये ही इन कर्मोंको करना चाहिये अन्यथा पाप होता है ।

(३) दलि । वलिकर्ममें विश्वके अन्तर्गत समस्त प्राणियोंको अन्न देना होता है । यथा -

देवानमुच्यः पशवो ययांसि सिद्धः सयज्ञोरगदैत्यमंघाः ।
 प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता गेवाकनिच्छन्ति मया प्रदत्तम् ॥
 पिपीलिकाकीट पतङ्गकाद्याः युभुक्षिताः कर्मनिबन्धवद्भूताः ।
 प्रयास्तु ते तृप्तिमिदं मयाऽहं तेभ्यो विरुद्रमुदितामब्रूतु ॥
 येषां नमाता न पितामवभु नैवाहं गिाहून्तयाकमस्ति ।
 तत्तृप्तेऽहं भुवि दत्तमेतत्प्रयास्तु तृप्तिमुदितामब्रूतु ॥
 ये चान्ये पतिताः केचिदपात्राः पापयोगिनः ।

अर्थात् देवता समुहसे लेकर कीट पतङ्ग मृत्नादि पर्यन्त और चान्धव विहीन एवं पतित और पातकी सभी हमारे द्विये इस अन्नको प्राप्त कर तृप्त और प्रसन्न हों ।

इस सर्वभूतमय वलिप्रदान का एक अपूर्व हेतु निर्विष्ट हुआ है—
 भुविभूतोपकाराय गृहीतर्वाभ्रायोयत ।

श्ववाचडालविहङ्गानामभ्रं दद्यात्सतोन्नरः ॥

सब प्राणियोंके उपकारार्थ यह गृहस्थात्मन है । गृहस्थव्यक्ति सबका आश्रयस्वरूप है, इस कारण उसे चाहिये कि पृथ्वीके रहनेवाले कुत्ते, चारुडाल, पक्षी पर्यन्तको अन्न दानकर फिर आप भोजन करे ।

गृहस्थको वलिप्रदानके समय सनही गन यह सोचना और कहना चाहिये कि:—

भूतानि सर्वाणितयाकमेतद्गृहस्थविष्णुनेपतोऽभ्यवदति ।

तस्मादहं भूतनिकायभूतमन्नप्रयच्छामि भवायतेषाम् ॥

सब प्राणी, यह अन्न और मैं सभी वह विष्णुदेव हैं, जिनसे भिन्न कुछ भी नहीं है । इस कारण मैं उन प्राणियोंके पावनार्थ यह भूतनि-
 चपनय अन्न देता हूँ ।

भारतवासियोंके शास्त्रशिक्षित निरत वलिकर्मके अनुष्ठान द्वारा सब जीवों पर दया करनेका और वरार्थ वरदाका जैसा अभिवास सिद्ध

होता है वह अन्धजातीय लोगोंकी कल्पना शक्तिसे भी अतीत है। पुरुष परम्परासे ऐसे सनगुप्त अनुष्ठान होते रहनेका ही यह फल है कि भारतवासी लोग अन्ध सब जातियोंकी अपेक्षा अहिंसक, दयालु और परार्थजीवी होते हैं। ऐसे अनुष्ठानका लोप होना हमारे लिये अच्छा नहीं है।

(४) अतिथि । बलिर्कर्म कर चुकने पर अतिथि सत्कार करना भारतवासियोंका नित्यकर्म है।

प्रियोवायदिषाः ऋषयोमूर्खः पण्डितएववा ।

सम्प्राप्तोवैश्वदेवाग्ने सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥

प्रियहो या शुभ्रहो, मूर्खहो या पण्डितहो वैश्वदेव कर्मके उपरान्त जो कोई आ पहुंचे वही स्वर्गमें पहुँचानेवाला अतिथि है।

अतिथिसात्र गृहस्थके पुनर्जीव एवं आर्द्रजीव हैं।

हिरण्यगर्भं धृष्ट्या तं स येताभ्यागतगृही ।

गृहस्थको चाहिये कि अभ्यागत अतिथिको साक्षात् ग्रह्णा सम-भकर उसका सत्कार करे।

अतिथिका परिचय लेनेकी चेष्टा करना भी निषिद्ध है।

देशनामकुलंघित्यां पृष्ट्वायोऽन्नं प्रयच्छति ।

नसतत्फलमाप्नोति दूराभ्यर्गनगच्छति ॥

देश, नाम, कुल, धित्या आदिका पूँछकर जो कोई अतिथिको अन्न देता है उसको अन्न दानका फल नहीं होता-वह स्वर्गको नहीं जाता।

इस समय देशमें कुशिक्षाका प्रभाव बढ़नेसे कोई २ लोग असम्पूण और निपट स्वार्थदर्शी पाश्चात्य अर्थशास्त्रका उल्लेख कर अतिथि और भिक्षुओंका तिरस्कार करना गीखते जाते हैं। ऐसा करना अत्यन्त शास्त्रनिन्दित एवं हमारे जातीय स्वभावके विरुद्ध है।

(५) नित्यआहु । आर्यशास्त्रने लोगोंको धर्मशील बनानेके लिये जो सब उपाय निकाले हैं उनमें 'पूर्व पुरुषोंकी स्मृतिको जगाना' एक सर्वप्रधान उपाय है। इसी कारण जैसे प्रति वर्ष पूर्व पुरुषोंके स्मारक स्वरूप आहुके करनेकी एक प्रथा प्रचलित है वैसेही विशेष २ पर्व दिनोंमें, प्रतिमास एवं प्रति दिन भी आहु करनेकी व्यवस्था है। दैनिक या नित्य आहुका अनुष्ठान अति सामान्य है, इसने कोई क्षति

नहीं है । इस आहुतिमें भोज्योत्तमर्ग अथवा पिण्डदान या विश्वदेवा-
दिका आवाहन एवं 'बलि' आदिक कार्य नहीं करने होते । षट्पि-
तृगण अर्थात् पितृपक्षके तीन और मातृपक्षके तीन पुरुषोंका स्मरण
कर उनके सद्देश्यके कुछ २ अंश निकाल देनेसे ही काम चल सकता है,
थोड़ा जलही दे देनेसे भी आहुकृत्यकी पूर्ति होजाती है ।

“अशक्ताबुदकेन तु”

शक्ति न होने पर केवल जलदानसे निर्यथाहु कर देना चाहिये ।

(६) गोग्रास । भीतबलि अर्थात् साधारणतः सब जीवोंको आहार
देनेके उपरान्त भी गोजातिके सम्बन्धमें कुछ विशेषता करनेके लिये
गोग्रासदानकी विधि बनाई गई है—

सौरभेय्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः ।

प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः ॥

यही गोग्रास देनेका मन्त्र है । इसका अर्थ है —“ सबका हित
करनेवाली, पवित्र और पुण्यभी राशि एवं त्रैलोक्यजननी सुरभीकी
सन्तानें (गौर्वें) मेरे दिये इस ग्रासको गृहण करें ” । मन्त्रमें ही
सुरभीधेनुकी कन्याओं (गौर्वों) पर भक्तवासियोंकी श्रद्धा और
भक्ति प्रकट है ।

(७) भोजन । पञ्चय यामाहुंके सब कार्योंकी अपेक्षा भोजनही
बृहत् ठयापार है । इस यामाहुंके अन्तर्निविष्ट कार्य हैं हवन, वैश्व-
देव, बलि, अतिथि सेवा, नित्यआहु एवं गोग्रासदान । इन्हीं सब
कार्योंके करनेसे गृहस्थकी शेषमें करणीय भोजन कार्यके निबोहकी
योग्यता वा अधिकार प्राप्त होता है । मुख्य विधिके उपरान्त यज्ञाग्नी
होना होता है अर्थात् यज्ञके अवशिष्ट अन्नका भोजन करना होता
है । भोजनके पहले पांच यज्ञ अवश्य करने चाहिये (पञ्चयज्ञान्नहा-
येत्) । वे पञ्चयज्ञ ये हैं -

अध्यापनम् ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तुतर्पणम् ।

होमोदैवो बलि भीतोद्यज्ञोऽतिथि पूजनम् ॥

अर्थात् अध्यापन (पढ़ाना) ब्रह्मयज्ञ है, तर्पण पितृयज्ञ है,
हवन देवयज्ञ है, बलि वैश्वदेव भूतयज्ञ है और अतिथिपूजा नरयज्ञ
है । इन पञ्चयज्ञोंकी किये बिना गृहस्थकी शास्त्रके मतसे भोजनका
अधिकार नहीं होता ।

किन्तु भोजनका अधिकार होतेही जैसे तैसे अथवा जैसा तैसा भोजन न करलेना चाहिये । हमारे आर्य ऋषिगण मनुष्यके सब कार्योके सभी अङ्गोंको विधिवद्भूकर पवित्र एवं पाशवभावविहीन करनेमें यत्नशील थे । उन्होंने गृहस्थको उपदेश दिया—

इन्द्रियप्रीतिजननमवृथापाकं विवर्जयेत् ।

केवल इन्द्रियोंकी प्रसन्नताके लिये वृथापाक न करना चाहिये ।

तदनन्तर कहा—

तथासुधामिनीरोगिगर्भिणी वृद्धबालकान् ।

भोजयेत्संस्कृताग्नेन प्रथमंचरसंगृही ॥

गृहस्थको चाहिये एक प्रथम नवविवाहिता, रोगिणी, रोगी, गर्भिणी, वृद्ध एवं बालोंको संस्कृत स्वच्छ अन्न खिलाकर फिर अंतमें आप भोजन करें ।

और भी नियम हुआ—

प्राङ्मुखोऽन्ताक्षिणीतः प्रीतिः पीठमभिष्ठितः ।

विशुद्धवदनः प्रीतो भुज्जीत न विदिङ्मुखः ॥

पवित्र पीठ पर पूर्वमुख बैठकर विशुद्धवदन पुरुष प्रसन्नता पूर्वक अन्न-भोजन करे । भोजनके समय विशिष्टाङ्गों (आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशानकोणों) की ओर मुख न रखना चाहिये ।

अन्य नियम यह है—

पञ्चाद्री भोजनं कुर्वीत प्राङ्मुखोऽनीनसारिणः ।

दस्तीपादौतथैव स्यमेषा पञ्चाद्रंतामता ॥

शरीरके पांच अङ्गों (दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख) को जलसे आर्द्रकर पूर्वमुख होकर सौम्यधारण पूर्वक भोजन करना चाहिये ।

भोजनके समय मौन रहना हमारे ग्राह्यकी विधि है । पाश्चात्य लोगोंका व्यवहार इस विधिके विपरीत है । वे कहते हैं कि भोजन करते समय वार्तालाप करनेसे अन्न परिपाक क्रिया सुमरूपन होती है । किन्तु बात करनेसे मुखका लालानिःस्त्राव (थूक) घटता जाना है, जिससे जिह्वा सूखने लगती है; इभीलिये जान पड़ता है मर्द्दे अधिकारिक जलपान या मद्यपान करना होता है । लारका सूखना एवं उसके लिये बीच २ में जल पीना परिपाक क्रियाके अनुकूल कभी नहीं

हीनता । प्रकृत प्रस्ताव यह है कि सांसके परिपाकके लिये सारका सतमा अधिक प्रयोजन नहीं होता, इस कारण देखा जाता है कि सांस खानेवाले जीवजन्तु भी भोजनके समय "गरगर" शब्द करते हैं; उद्भिद् अर्थात् अन्न घास आदिके खानेवाले वैसा शब्द नहीं करते, बुपचाप भोजन करलेते हैं ।

पंक्तिके बिचारमें भी विशेष कहाई है—

अप्येकपक्त्यासृणीयात्कम्बृतः स्वजनैरपि ।

भस्मस्तत्त्वजलद्वार मार्गैः पंक्तिष्वभेदयत् ॥

स्वजनौके साथ भी एक पंक्तिमें बैठकर भोजन करना चाहिये । (हीनके) भस्म अथवा तृण या जलकी रेखा द्वारा पंक्ति भेद (बीका अलग अलग) करदेना चाहिये । साराष्ट्र ब्राह्मणोंमें जल रेखाके ऊपर विभिन्नविभिन्न धित्रकारी द्वारा पंक्ति भेदके चिरह सुशोभन बना दिये जाते हैं ।

भोजनपात्र रखनेके सम्बन्धमें कहा गया है—

उपलिप्तमस्यत्ते शुचीकृत्वासनाच्छितः ।

चतुरस्रं त्रिकोणञ्चमण्डलञ्चाद्वृत्तद्रुक्म् ॥

कर्तव्यमनुपूर्वैश्च ब्राह्मणादिपुनरुक्म् ।

(गोमय द्वारा) उपलिप्त, मम एवं शुचि स्थानमें लघु आसन पर बैठकर भोजन करे । ब्राह्मणको चतुरस्र, क्षत्रियको त्रिकोण, वैश्य को वृताकार एवं शूद्रको अद्वृत्तद्रुक्कारमण्डलमें बैठकर भोजन करना चाहिये ।

भोजनपात्रके सम्बन्धमें बहुतसी बातें बताई गई हैं—टूटे फूटे कानेके पात्रमें न खाना चाहिये । शूद्रादिके भोजन करनेसे अपवित्र होगये पात्रमें, ताम्रपात्रमें, मलयुक्तपात्रमें, पलाश (डाँक) पड़न और सन्दारके पत्र या पात्रमें, कदलीपत्रके पृष्ठ पर, हाथमें लेकर या बरुनमें रखकर भोजन करना निषिद्ध है । स्वयं, रौप्य, प्रस्तर एवं स्फटिकके पात्रही भोजनके लिये उपयुक्त एवं उत्कृष्ट हैं । कांच, पोर्सिलेन एवं चीनीसिट्टी, इन्होंने तीनोंको कृत्रिम स्फटिक कहा जासक्ता है एवं स्वदेशमें इनके बहुतायतसे जनने पर हमारे समाजमें क्रमशः इनके व्यवहारका बढ़ना हितकारी होगा-ऐसाही जान पड़ता है ।

भोजनसामग्रीके सम्मुख उपस्थित होनेपर मनका भाव ऐसा होना चाहिये—

पूजयेदशनं नित्यञ्चाद्याच्चैनदकुत्सयन् ।

दृष्ट्वा हृष्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्चसर्वशः ॥

भोजनकी सामग्रीको सादर ग्रहण करे उसकी निन्दा न करे, देखकर हृष्ट, प्रसन्न एवं सर्वतोभावसे आनन्दित होकर भोजन करे ।

तदनन्तर पञ्च बाह्य वायुओंके नामसे थोड़ा २ अन्न पृथ्वीपर छोड़कर आचमनपूर्वक पञ्च आन्तरिक वायुओंके नामसे पांच आहुति देकर उत्सर्गकृत अन्नको थोड़ा २ कर ऋजुलिपर्व्वद्वारा मौनभावसे मुखमें डालना चाहिये ।

भक्ष्यपदार्थके सम्बन्धमें यह नियम है—

पाग्द्वयं पुरुषोऽशनन्मैमध्येचकठिनानि च ।

पुनरन्तेद्रवाशीतु बलारोग्ये न मुञ्चति ॥

प्रथम तरल पदार्थ, मध्यमें कठिन पदार्थ और फिर अन्तमें तरल पदार्थ खानेसे मनुष्य सदैव सबल और आरोग्य रहता है ।

कौन रस कब खाना चाहिये, सोभी लिखा है—

अशनीयात्तन्मनाभूत्वापूज्यन्तुमधुरंरसम् ।

लवणासौ तथामध्ये कटुतिक्तादिकन्तथा ॥

एकाग्रचित्त होकर प्रथम मधुररस तदनन्तर लवण और अम्लरस (खटाई) एवं उसके उपरान्त कटु और तिक्तरस खाना चाहिये ।

वंगदेशमें उल्लिखित क्रमकी रत्ता नहीं होनी, यहां मर्म्पूर्ण विपरीत प्रणालीका अवलम्बन कर प्रथम तिक्त, फिर कटु, तदनन्तर लवण और अम्ल एवं सबके अन्तमें मधुर भोजन कियाजाता है । पञ्जाब प्रदेशके ब्राह्मणलोग उल्लिखित शास्त्रमतके अनुसारही भोजन करते हैं । *

भोजनके आरंभमें जैसे आचमन करनेकी विधि है, भोजनके अन्तमें भी वैसेही आचमन करनेकी व्यवस्था है । अमृतस्वरूप जल भक्ष्य पदार्थका आस्तरण और पिधान है, अर्थात् भक्षित पदार्थका आसनभी जल है और आवरणभी जल है ।

भोजनसम्बन्धी कईएक स्थूल २ नियमोंका उल्लेख यहांपर कियागया है । किन्तु सर्वदिक्दर्शी आर्य्यशास्त्रने भोजनव्यापारके साथ दैहिक एवं मानसिक स्वास्थ्यकी एकान्त धनिष्ठता जानकर इसको सर्वोपसंस्कारकी चेष्टा की है ।

युक्तप्रदेश और मारवाड़के प्रायः वान्तोंमें प्रथम मधुररसही भोजन करते हैं

गीतामें सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे त्रिविध आहारका उल्लेख किया गया है । इस त्रिविध आहारभेदके अनुसार मानसिकभावकी भी कुछ २ विभिन्नता होती है ।

आयुःसत्व बलारोग्य सुखप्रीति ब्रिवर्द्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिराहृद्याआहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥

कटुक्षलवणात्पुष्पातीक्ष्णरुत विदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ।

यातयामंगतरसमूर्तिपर्युषितञ्चयत् ।

उच्छिष्टमपिचामेध्यं भोजनंतामसप्रियम् ॥

अर्थात् सरस, स्निग्ध, सारयुक्त और मनोरम आहार सात्त्विक है । अधिक कटु-अम्ल-लवण-रसयुक्त, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रुत और विशेषदाही आहार राजस है । ठंडा हागया, अमार, दुर्गन्धियुक्त, पर्युषित (बारी), उच्छिष्ट (जूठा) और अर्थावत्र आहार तामस है । सात्त्विक आहारसे परमायु, बल, उत्साह, आरोग्य, सुख और प्रसन्नताकी वर्द्धि होती है । राजस आहारसे दुःख, शोक और अनेक रोगोंकी उत्पत्ति होती है (तामस आहारसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यकी विशेष हानि होती है) । सात्त्विक आहार सात्त्विक स्वभावके लोगोंको प्रिय होता है और राजस आहार राजसी प्रकृतिके लोगोंको रुचता है एवं तामस आहारमें तामसी प्रकृतिके लोगोंकी रुचि होती है ।

भोजनका दोष या अचदोष तीन प्रकारका होसक्ता है—ऐसा निर्दिष्ट हुआ है । वह (१) कुपथ्य सेवन करनेसे पोडाजनक होकर होता है, (२) शास्त्र-निषिद्ध वस्तुओंके भक्षणसे पापजनक होकर होता है और (३) निषिद्ध एवं पोडाजनक, दोनों दोषोंसे युक्त वस्तुओंके भक्षणसे भी होता है । इन तीन प्रकारके दोषोंका निवारण कर मनुष्यगण भोजनकार्यद्वारा अपने हितसाधनकी चेष्टा करें—यही शास्त्रकी आज्ञा है ।

स्वाध्यायेनित्ययुक्तः स्यात् नित्यमात्म हितेषुच ॥

जैसे स्वाध्यायमें नित्य उद्योगी रहना होता है वैसेही (भोजनव्यापारद्वारा) अपने हितसाधनमें नित्य उद्योगी रहना चाहिये ।

इसीलिये पथ्य-कुपथ्यका विचारकरके भोजनकरनेकी विधि बनाई गई है । इन भोजन विधियोंके बनानेमें, धातुभेद, अतुभेद एवं शारीरिक अवस्थाभेदके अनुसार जो पथ्य-अपथ्यका भेद होता है सो अति सप्रणालीपूर्वक विचार

लिया गया है। धातुके बिचारमें कहा गया है कि मनुष्यकी धातु अविमिश्र नहीं होती। सभी शरीरमें बात, पित्त और कफ इन तीनों दोषोंका मिश्रण (मेल) है, उनमेंसे जिसके शरीरमें जिसकी अधिकता है वह उसी धातु (प्रकृति) का मनुष्य कहा जाता है। किन्तु इन सब धातुओंके शास्त्रनिर्दिष्टलक्षण बताने के प्रथम पाश्चात्यचिकित्सा शास्त्रके साथ इस विषयका सामञ्जस्य करनेका उचित होगा। नव्यदलके लोग वायु, पित्त, कफका नाम मुनकरही हँसने लगते हैं, वास्तवमें इन शब्दोंके द्वारा शरीरके विशेष २ लक्षणमात्र सूचित किये गये हैं। ये पारिभाषिक शब्द हैं। इनके प्रति अपेक्षा दिखानेका कोई कारणही नहीं है। स्थूलरीतिसे कहाजासکتा है कि अंगरेज़ीमें जो Nervous है संस्कृतमें वही वायु है, अंगरेज़ीमें जो Bilious है संस्कृतमें वही पित्त है और अंगरेज़ीमें जो Lymphatic है संस्कृतमें उसीको कफ कहते हैं।

बातप्रकृति मनुष्यका लक्षण यह है—

कृशोरुहोऽल्पकेशश्चलच्चित्तोऽनवस्थितः ।

बहुवाक्यमतःस्वप्ने वातप्रकृतिकानरः ॥

कृश (दुर्बल), रुत, छोड़े केशशाले, चचलचित्त, अनवस्थित (तार्किकबुद्धि), सोते समय प्रलाप करनेवाले मनुष्यका बातप्रकृति जानना चाहिये।

अकालपलितेगौरः प्रस्नेदीकेपतोबुधः ।

स्वप्ने दीप्तिमत्प्रेतोपित्तप्रकृतिरुच्यते ॥

अकालमें जिमके केश श्वेत होजायें, वर्ण गौर हो, स्वेद अधिक आना हो, क्रोध अधिक हो, बुद्धि प्रवीण हो, स्वप्नमें दीप्तिशाली पदार्थ देख पड़ने हो वह पुरुष पित्तप्रकृतिवाला है।

स्थिरचित्तः सुवृद्धाङ्गः स्वप्नलः श्लिधमूर्धुजः ।

स्वप्ने जलाशयलोकी श्लेष्मप्रकृतिकानरः ॥

जिसका चित्त स्थिर, अङ्ग सुगठित, निद्रा अधिक, केश चिकने और लम्बे, स्वप्नमें जलाशय अधिक देख पड़ते हों—वह पुरुष कफप्रकृतिवाला है।

इन सब लक्षणोंके मिश्रण से द्विदोषात्मज, त्रिदोषात्मज धातु उत्पन्न होती है। ऐसा पान, भोजन करना चाहिये जिससे जिस व्यक्तिके जो प्राकृतिक दोष है उस दोषकी बुद्धि न होकर धातुपामञ्जस्य हो, अर्थात् सब धातुग समान रहे।

पानाहारादयोऽस्य विरुद्धाः प्रकृतेरपि ।

सुखिस्वाध्यापकल्पन्तेतत्साम्यमिति कथ्यते ॥

जब प्रकृति (धातुगतदोष) के विरुद्ध पान-आहारादि करनेपरभी वे सुखकारी हों तब शरीरमें धातुओंकी समता समझनी चाहिये ।

विभिन्न धातुके लोगोकी लुधाकी प्रकृतिभी विशेषके अनुसार विभिन्न होती है—

मन्दस्ताह्णोऽतिविषमः समश्चेति चतुर्विधः ।

कफपित्तानिलाधिकात्तत्साम्याज्जठरानलः ॥

जठराग्नि चार प्रकारका है । (कफकी अधिकतासे) मन्द, (पित्तकी अधिकतासे) तीव्र, (वायुकी अधिकतासे) विषम एवं (इन तीनोंकी समतासे) सम ।

धातुविचारके उपरान्त मनुष्यके शरीरकी विभिन्न धातुओंके साथ छः चतु, आठ बार और द्वादश मामका सम्बन्ध विचारागया है, जिससे इस महादेशके सूत्रदर्शी पण्डितोंकी प्रसिद्ध प्रतिभाके प्रमाणस्वरूप निम्नलिखित तथ्योंका आविष्कार हुआ है । हेमन्त और शिशिरमें वायु कुपित या प्रबल रहता है । ऐसेही वसन्तमें श्लेष्मा (कफ), ग्रीष्ममें पित्त, वर्षामें वायु, पित्त और कफ—तीनों एवं शरद्चतुर्मासे केवल पित्त कुपित होता है ।

धातु एवं चतुर्मासी प्रकृति बताकर, सबलोगोंको अपने २ भव्यपदार्थके विचारलेनेमें अधिकतर सहायता करनेके लिये शास्त्रमें रस आदिके मूल २ गुण एवं किस धातुके साथ किस रसका कैसा सम्बन्ध है सो बतायागया है—

(१) मधुररस—प्रीतिजनक, बलकारी, वीर्यको बढ़ानेवाला, आयु बढ़ानेवाला, वातनाशक है ।

(२) अम्लरस (खट्वाह्)—प्रच्यन्त रुचिकारी, रसनाको चंचलकरनेवाला, रक्त-मांसको बढ़ानेवाला, क्लेदनवर्धक, पाचक और कफवर्धक है ।

(३) लवणरस—रेचक, पाचक और पित्तको बढ़ानेवाला है ।

(४) तिक्तरस (तीखा)—पित्त, कफ, और चर्मरोग एवं ज्वरको नष्टकरनेवाला, दीपन-पाचनकारी, कण्ट (खाज) और छर्मियोका नाशक है ।

(५) कषाय (कसैला)—शोषक (रसको सुखानेवाला), वायुवर्धक व कफ-नाशक है ।

(६) कटु—अग्निका उद्दीपक, कफनाशक और पित्तको बढ़ानेवाला है ।

(क) उष्ण—पित्तकारी, वीर्यवर्धक, लघु और वात व श्लेष्माके दोषोंको दूरकरनेवाला है

(ख) शीतल-पित्तनाशक, बलकारी, कफ व बातको बढ़ानेवाला और गुरु (भारी) है ।

धातु एवं समयका विचारकर विभिन्न रसका व्यवहारकरनेसे स्वास्थ्य रत्ता होती है ।

चतुर्भेदके अनुसार पथ्य-अपथ्यका वर्णन औरभी विस्तारपूर्वक किया गया है । वास्तवमें मुख्यतः आयुर्वेदिक चिकित्साशास्त्रकाही अवलम्बनकर पथ्यापथ्य विषयक विधियों या नियमोंकी सृष्टि हुई है ।

(१ । २) हेमन्त और शिशिरमें वायु कुपित होता है (उसे शान्त करनेके लिये) मधुर, अम्ल एवं लवणका व्यवहार करना चाहिये । मैदा, *मांस इतुरस दुग्धविकार एवं नत्रात्रभी उपकारी है । घाममें या अग्निके आगे बैठकर तापना अच्छा है । शैचर्म उष्ण जनका व्यवहारकरना चाहिये । पादत्राणसे पैरोंको आशुत रखना चाहिये एवं उष्ण व कोमल शय्यापर सोना चाहिये ।

(३) वसन्तमें श्लेष्मा कुपित होता है, अग्नि मन्द पड़जाता है । इस ऋतुमें अग्निको उत्प्रेरितकरनेवाले काम करने चाहिये । व्यायाम करना और विशेषरूपसे शरीरको स्वच्छरखना, नस्य (हुलास) सूघना चाहिये । पुराने यव, गोधूम (गेहूँ), मधु एवं जंगलीजीवोंका *मांस सुपथ्य है । दिनको सोना निषिद्ध है ।

(४) ग्रीष्मकालमें पित्त कुपित होता है । इस समयमें स्वादिष्ट, शीतल, द्रव, स्निग्ध पदार्थ और शर्करामिश्रितजल (शर्बत) एवं चावलोंकी खीर (दूधमें पकेहुये चावल) के सेवनसे ग्रीष्म दोष न्यून होजाता है । मध्याह्नके समय खुले स्थानमें या जहाँ वायुका संचार हो वहाँ पर शयन करना चाहिये । लवण, अम्ल, कटु एवं उष्ण वस्तुओंका सेवन और व्यायाम स्थल्पही करना चाहिये ।

(५) वर्षाकालमें पृथ्वीकी भाव निकलनेसे और वर्षा होनेसे जल दूषित होजाता है एवं जठरानलका तेज मंद पड़ जाता है । इसकारण बात-पित्त-कफ-इन तीनोंके दोष प्रबल हो उठते हैं । इससमयमें अग्निसम्बद्धक, लघुपाक पदार्थ जैसे पुराने चावल, जंगली मांसका काथ, मूँगकी दाल एवं स्वच्छ कृपजल आदिका व्यवहार हितकारी है । अधिक काम करना दिनको सोना एवं घाममें बैठना बुरा है ।

* जो लोग मांसाहारी हैं उन्हींके लिये मांसका विधान है ।

(६) शरत्कालमें पित्त कुपित होता है । इस समयमें मीठा और तिक्त रस उपकारी है । इतुरस, चावल, मूँग एवं मरोशरका स्वच्छजल पथ्य है । तुषार (पाला) या चोस, तार पदार्थ, दधि-तेन-असा आदि का सेवन, अतिवृत्ति, तीक्ष्णातपसहन, दिनको शयनकरना एवं पश्चिमवायु अहितकारी होनेके कारण वर्जनीय है ।

इसप्रकार विभिन्न ऋतुओंमें खाद्य और व्यवहार्य वस्तुओंका निर्देश करनेके उपरान्त फिर कहा गयाहै—

नित्यसर्व्वरमास्वाद्यं स्वस्वाधिकावृत्तावृत्ती ।

नित्यही सब रसोंका स्वाद लेना चाहिये किन्तु जिस ऋतुमें जिस रसके सेवनकी विधि दागई है उस ऋतुमें उस रसका अधिक सेवन करना योग्य है । वास्तवमें—

तत्त्वनित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्येनप्रवर्त्तते ।

अज्ञातानाम्विकाराणामनुत्पत्तिकरञ्चयत् ॥

उस (पथ्य) का नित्य सेवन करना चाहिये जिससे स्वास्थ्यकी रक्षा हो एवं अनुत्पन्न विकारोंकी जड़ जिससे न जमने पावे ।

यदि किसी अंगरेजी चिकित्साग्रन्थसे पथ्यापथ्यके निर्देशकी चेष्टा की जाय तो बड़ेही गोल मालमें पड़ना हो एवं व्यवसाय करनेवाले डाकूरोकी सहायता लेनेमें भी वैसा कुछ ठीक निर्णय नहीं किया जासका । चालीस वर्ष पहलेके अंगरेजी चिकित्साग्रन्थोंमें मनुष्योंके धातुभेदकी कोई बातही नहीं पाई जाती, उस समय धातु भेदको प्रायः कोई मानताही न था ! इस समय यद्यपि धातुभेद स्वीकृत होगया है तथापि द्रव्यादिके रासायनिक विश्लेषणका फलही पाश्चात्य चिकित्साग्रन्थोंमें लिखा रहता है । उन सब फलोंके ज्ञानसे पथ्यापथ्यविचारकी कोई विशेष सहायता नहीं होती । डाकूरुलोगभी केवल इतनाही समझते हैं कि 'जिस पदार्थमें यवत्तार जितना अधिक है वह द्रव्य उतनाही बलवर्द्धक है और जिसमें रसभाग जितना अधिक है वह उतनाही दुष्यच (गरिष्ठ) है । किन्तु अधिक यवत्तार और अधिक रसवाले अनेकानेक पदार्थ हैं, उसमेंसे कौनसा मनुष्यशरीरमें सहजही पचकर उसे परिपुष्ट करता है और कैसे समय व कैसे अवस्थामें शरीरके लिये विशेष उपकारी या अनुपकारी होता है—डाकूरीके ग्रन्थोंमें ऐसी सब बातोंकी कहीं चर्चाभी नहीं है । शीतप्रधान देशके निवासी, समधिक दैहिकबलशाली, प्रदीप्तजठराग्निविशिष्ट,

सूलेन्द्रियसम्यक्, सूक्ष्मदर्शनमें हीनशक्ति—ऐसे लोगोंके प्रणीत चिकित्साशास्त्र एवं उन शास्त्रोंकी शिक्षा पाण्डुग उमी जातिके चिकित्सक लोग, कभी धातु, चतु और शरीरके भाव, तथा अवस्था एवं द्रव्यके स्वभावको समझकर पथ्या-पथ्यके विचार द्वारा स्वास्थ्यको रत्ता एवं रोगका दमन करनेमें समर्थ नहीं हो सके । महात्मा धन्वन्तरिका वाक्य है—

“ न ह्यनवबुद्ध (द्रव्य) स्वभावाः भिषजः स्वास्थ्यानुवृत्तिरोग नियहञ्चकृन्ते समर्थाः । ”

किन्तु हमारे स्वदेशीय चिकित्साशास्त्रमें द्रव्यगुण ज्ञानप्रकार लिखे गये हैं वह ‘प्रकार’ (ढंग) जैसा यथार्थ अभिज्ञतामूलक है, केवल रासायनिकविश्लेषण मूलक नहीं है वैसाही प्रयोगमें सुकर एवं फलमें अत्यन्त कार्यकारी है ।

शास्त्रमें भारतवामियोंकी प्रधान २ खाद्यसामग्रियोंके गुणागुण कहदिये गये हैं । धातु, चतु एवं अवस्थाके विचारपूर्वक इन सब खाद्यसामग्रियोंका व्यवहार कर सकनेसे भलीभांति पूर्णतया स्वास्थ्यकी रत्ता होसती है । नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

(१) धान्यादि ।

(१) हेमन्तके धान—कुछ वायु और कफके बढ़ानेवाले स्यायी, स्वल्पशुक्र-वर्द्धक और मधुररसविशिष्ट होते हैं ।

(क) नई कूटके हेमन्तके धान—कफकर, स्वादु, स्निग्ध, शुक्रवर्द्धक और गुरु होते हैं ।

(ख) पुरानी कूटके हेमन्तके धान—रुत और अग्निवर्द्धक होते हैं ।

(२) बाँसी या बतीसा धान—मधुर एवं अस्तररसविशिष्ट, पित्तवर्द्धक एवं गुरुपक (गरिष्ठ) हैं ।

(३) ग्रीष्मऔर शरद्वर्ष होनेवाले धान—रुत, पित्तकर और गुरु होते हैं ।

(४) श्यामा (साँवाँ)—शोषक, रुत, बातल (बाद्री), श्लेष्मा एवं पित्तको नष्ट करनेवाले हैं ।

(५) यव—कषाय, मधुर, स्निग्ध, (पाकमें) कटु, कफ और पित्तका नाशक है ।

(६) गोधूम (गहूँ) मधुर, गरिष्ठ, बलकारी, स्थिर, शुक्रवर्द्धक, बात-पित्त-नाशक, कफकारी और मलशोधक है ।

(क) धानकी खील-कृदि (बमनरोग), अधिकप्यास, अतिसार, मेह, मेद, कफ, खाँसी, पित्त आदि सब दोषोंको शान्त करती है; आग्नेय और लघुपाक है । *

(७) सैम—(अनेकवर्णकी) हल और (श्वेतवर्णकी) उत्कृष्ट है अर्थात् पथ्य है ।

(८) दाल—(साधारणतः) [पाकमें] मधुर, बलप्रद और पित्तनाशक है ।

(क) मूँग—(हरी, पीली) कषाय, मधुर, शीतल, पित्त और श्लेष्माको नष्ट करनेवाली, नेत्रकी ज्योतिको बढ़ानेवाली और कुछ बाढ़ी है ।

(ख) मसूर—(लाल) संयाही, बलवर्द्धक एवं (पीली) कृमिकर है ।

(ग) माष (उड़द)—अत्यन्त बाढ़ी, स्निग्ध, मंदा, मांस और कफको बढ़ानेवाला है ।

(घ) अरहर—कफ और पित्तको नष्ट करनेवाली है ।

(ङ) चना—शीत, मधुर, बाढ़ी, कफ और रक्तपित्तको नष्ट करनेवाला एवं पुरुषत्वनाशक है ।

(९) सरप (सरसों)—कटु, वातनाशक और उष्ण है ।

(१०) तिल (काले तिलही उत्कृष्ट होते हैं)—गुरुपाक, मेधाको बढ़ानेवाला, रुचिकारी, याही और केशवर्द्धक होता है ।

स्निग्धबल्योऽल्पमूत्रोष्णो ब्रणलेपहितश्चसः ।

समाधुर्यात्तथाष्णाच्चस्नेहाच्चातिलनाशनः ॥

कषायभावान्माधुर्यात्तित्त्वाच्चापि पित्तहा ।

औष्ण्यात्कषायभावाच्च तित्त्वाच्चकफेहितः ॥

तिल—स्निग्ध, बलकारी, मूत्रलाघवकारी, उष्ण, ब्रणमें लगानेसे उपकार करनेवाला है । मधुरता, उष्णता और सरसताके कारण वायुनाशक और मधुर, तित्त एवं कषाय होनेके कारण पित्तनाशक एवं उष्ण, कषाय और तित्त होनेके कारण कफवृत्तदोषोंको दूर करनेवाला है ।

* आजकल लोग खीलको छोड़कर, पथ्यविचारसे सागूदाना, अरारुट, बार्ली, टेपिओका आदिका समादर करने लगे हैं सो एक महाविडम्बनाका लक्षण है । लेया, चिडुवे, सिंघाड़े, यव, गेहूँ, पुराने चावल आदि अति सुनभ देशीय पदार्थोंसे क्या रोगोंका पथ्य और क्या सुस्थ प्रोष्ठ एवं दानरुखानिकाओंके जलपानकी सामग्री-सभीकुछ महज्जमें बनता है तथापि विज्ञापनके बानी एवं रासायनिकदृष्ट्यामिश्रित विषकूट लज्जस आदि अशुच्य क्रत्रिम एवं दुषित खाद्योंके प्रति देशीलागोंका सार्वजनिक नेत्र एवं भक्ति प्रतीयमान होती है ।

(२) शाक आदि ।

(१) परबल (का फल) — त्रिदोषनाशक है; पित्तपित्तनाशक है, इन्ही कफ-नाशक है, एवं मूल (जड़) शिरश्चमकारी है ।

(२) बथुवा (का साग) — पाकमें लघु, अग्निवर्द्धक (यद्यप्यारके मिलनेसे) हृमिनाशक और शूलनाशक है ।

(३) ब्राह्मी — मेधाशक्ति, आयु और स्मृतिको बढ़ानेवाली, बुढ़ापेके दोषोंको दूर करनेवाली, कफ और पित्तको नष्ट करनेवाली एवं स्वरशक्तिको बढ़ानेवाली है ।

(४) निम्ब — पित्त, कफ, क्षर्दि, ब्रण, कुष्ठ — इन दोषोंको निवृत्त करनेवाला एवं हृल्लासहारो (हृल्लदिलको नष्ट करनेवाला) है ।

(५) मूली — गुह है, कोष्ठ को बांधती है, त्रिदोष उत्पन्न करती है (किन्तु सिद्ध होनेपर) पित्तको उपजाती और कफ व धातुको मिटाती है ।

(६) पालक का साग — कफ और पित्तको शान्त करनेवाला, रुच और वायुवर्द्धक है ।

(७) चौराईका साग — मधुर, शीतल, अजीर्णकारी, पित्तनाशक और गुह है

(८) तिपतियाका साग — धारक, त्रिदोषनाशक एवं गात्रज्वालानिवारक होता है ।

शाक — सम्बन्धमें साधारणतः कहा गया है कि —

शाकैषु सर्वे निवसन्ति रोगा रोगो हि देहस्य विनाशहेतुः ।

तस्माद्बुधैः शाकविवर्जनञ्च कार्यं तथास्त्रेषु तेषु दोषाः ॥

स्निग्धं निष्पीडितरसं स्नेहाक्तञ्च प्रशस्यते ।

सर्वशाकमवच्छिद्यमजाद्वेयममैथुनम् ॥

अति पटोलवास्तूककाकमाची पुनर्नवाः ।

शाकमें सब रोग निवास करते हैं और रोग ही देहके विनाशका हेतु है । इसलिये बुद्धिमानोंको शाकभोजन न करना चाहिये । एवं अश्वमें भी ये ही दोष होनेके कारण वह भी वर्जनीय है । किन्तु शाकको उबालनेके उपरान्त हाथसे दबाकर उसका जल निकालकर तैलमें या घृतमें भलीभाँति पकानेसे उसके दोष दूर होजाते हैं । वह स्निग्ध शाक भोजनके लिये प्रशस्त है । साधारणतः परबल, बथुवा, काकमाची और पुनर्नवाको छोड़कर सभी शाक जेठ की ज्योतिके लिये हानिकारी और शूल व मैथुनशक्तिको घटानेवाले हैं ।

(३) तर्कारियाँ ।

(१) (देशी) बाल कूष्माण्ड-पित्तहर है, अर्तुपक्व कूष्माण्ड-कफनाशक है एवं परिपक्व कूष्माण्ड-लघु, उष्ण, दीपन, वस्तिशोधक, सर्वदोषहर, हृद्य और पथ्य है । कूष्माण्डकी डंडी-गुरु, बात और कफको नष्ट करनेवाली होती है ।

(२) लौकी-शीतल, गुरु, मधुर, पित्त और कफको नष्ट करनेवाली एवं बात व श्लेष्माको उत्पन्न करनेवाली होती है ।

(३) करेला-कफ और पित्तको नष्ट करता है ।

(४) तोरई-कफ और पित्तको नष्ट करनेवाली, गुरु और मल व वायुको बढ़ानेवाली होती है ।

(५) जर्मीकंद-दीपन, कफनाशक, कोष्ठको शुद्ध करनेवाला, लघु और अशरोगमें उपकारी होता है ।

(६) बंडा-स्वादु, शीतल, गुरु, शोथहर और कटु होता है ।

(७) घुय्याँ-आम-बातजनक, गुरु और पित्तवर्द्धक है ।

(८) केलेकी जड़-बलकारी, गुरु, बातपित्तहर है ।

(९) केलेका फूल-कफनाशक, क्षमिनाशक, कुष्ठ-प्लीहा-ज्वरहारी, दीपन और मलशोधक होता है ।

(१०) बैंगन-तर्कारियोंमें सर्वश्रेष्ठ है-

वार्त्ताकुरोषागुणसप्तयुक्ता वन्दिप्रदा मास्तनाशिनी च ।

शुक्रप्रदाशोणितवर्द्धिनी च हृल्लासकाशरुचिनाशिनी च ॥

सा बाला कफपित्तप्रापक्कारुता च शीतला ।

सदाफला त्रिदोषघ्ना रक्तपित्तप्रणाशिनी ॥

अर्थात् बैंगनमें सात गुण हैं । अग्निको बढ़ाता, वायुको घटाता, शुक्र और रक्तकी वृद्धि करता और हृल्लास (हैलदिल), खोसी एवं अरुचिको नष्ट करता है । बाल-बैंगनसे कफ और पित्तके दोष नष्ट होते हैं, पक्व-बैंगन रुच और पित्तल होता है । यह सदा फलता है, इससे त्रिदोष और विशेषकर रक्तपित्तका नाश होता है ।

(४) लवणादि ।

(१) सैंधव-त्रिदोषनाशक, धातुपोषक, नेत्रोंकी ज्योतिको बढ़ानेवाला, गिनदीपक, स्निग्ध, मधुर, लघु और रचक होता है ।

(२) हरिद्रा—कफ, बादीकी सूजन, खाल और ब्रणको नष्ट करती है तथा रक्तको शोधती है ।

(३) होंग—तीक्ष्ण, अजीर्ण, कफ और वायुको दोषको दूरकरनेवाली, कटु, पाचक, शूलको नष्ट करनेवाली, उष्ण और लघु है ।

(४) इलायची बड़ी—नृणा (प्यास), छर्दि (उबकाई), कफ, वायु और शुक्रोदको नष्टकरती है । छोटी इलायची—मूत्ररुच्छ, अर्श, श्वास (दमा), कास (खाँसी) और कफदोषको दूरकरनेवाली है ।

(५) आर्द्रक—(अदरक) कफ, वात, आमको नष्ट करनेवाला, मलको बाधनेवाला, शूलको मिटानेवाला, अग्निको दीप्त और धातुको पुष्ट करनेवाला होता है ।

(६) लैंग—आध्मान और शूलको नष्ट करती, अग्निको दीप्त करती, नष्ट और उष्ण है ।

(७) मिर्च (सूखी)—रुच, लघु, शुक्रको क्षीण और अग्निको दीप्त करनेवाली होती है ।

(८) धनिया (सूखा)—कफ, वायु, दाह, छर्दि और प्यासको मिटाता है ।

(९) कुमुद, उत्पल, पट्टका नाल (डंडी)—वायुनाशक, कषाय, पित्तनाशक, (पाकर्म) मधुर है ।

(१०) तैल—कषाय, अम्ल, बलकारी, रुच, अग्निको दीप्त करनेवाला, उष्ण, और पित्तबहुल होता है ।

(क) मांस (साधारणतः) बातहर, बलकारी, स्तम्भनकारी, प्रसवता देनेवाला, मांसवर्धक और गुरु है ।

(ख) मत्स्य (साधारणतः)—गुरु, शुक्रवर्धक, स्निग्ध, मधुर, कफ-पित्त-वर्धक है । तुद्रमत्स्य लघु, याही, सर्वाहणी रोगके लिये उपकारी है ।

(५) साधारण फलादि ।

(१) अनार—हृद्य, अम्ल, उष्ण, बातनाशक, याही, दीपन, रतिशक्तिवर्धक कषाय, मधुर, कफ और पित्तका विरोधी है ।

(२) आम (कच्चा) रक्तपित्तकर (गदुर) पित्तबहुल (पक्का) बर्णकर, रुचिकारी, मांस-शुक्रबल-वृद्धिकारी, बातनाशक, हृद्य, गुरु और अग्निको प्रदीप्त करनेवाला है । सूखी आमकी फाँकें, कषाय, उष्ण, कफ और बातको नष्ट करनेवाली एवं मलभेदकारिणी होती हैं ।

(३) कटुहल—मधुर, कषाय, स्निग्ध, शीतल, गुक्षणक, श्लेष्मा एवं शुक्रको बढानेवाला है ।

(४) केला—मधुर, कृद्य, कषाय, अम्ल, शीतल, रक्तपित्तनाशक, हृत्कारि, रतिशक्तिवर्द्धक, श्लेष्मा उत्पन्न करनेवाला और गुरु होता है ।

(५) नारंगी—कृद्य, अम्ल, अग्निको प्रदीप्त करनेवाली, काशश्वास और श्वसिको नष्ट करनेवाली, तृष्णाको निवृत्त और कोष्ठको शुद्ध करनेवाली होती है ।

(६) नीबू (कागजी)—मधुर, अम्ल, पित्तकर, गुरु, सुगन्धि, दुर्लभ, अग्निवर्द्धक, कफ वायु तृष्णा-शूल कृद्धि श्वास आदिको निवृत्त करनेवाला होता है ।

(७) इमली (कच्ची)—बातनाशिनी और कफपित्तकारिणी है । (पक्की)—रुच, स्वल्प उष्ण, कफ और बातको नष्ट तथा अग्निको उद्दीप्त करनेवाली होती है ।

(८) आमरा—मधुर, शुक्रवर्द्धक, गुरु, श्लेष्माजनक, शीतल, स्निग्ध और मलको बांधनेवाला होता है ।

९) जेल (कच्चा)—कषाय, उष्ण, पाचक, अग्निको उद्दीप्त करनेवाला मलको बांधनेवाला (पक्का) सुगन्धि, मधुर, दुष्पच, याही, कफ, बात और शूल को नष्ट करनेवाला है ।

(१०) नारियल—गुरु, पित्तनाशक, स्वादु, शीतल, बल एवं मांसको बढाने वाला होता है । (कोमल या कच्चा नारियल)—पित्त, पित्तज्वर, तृष्णा एवं दाहको मिटाता है ।

(११) अमरुद—अम्ल, मधुर, सारक है ।

(१२) सिंघाडा—शीतल, धारक, गुरु और पित्तकर है ।

(१३) कसेरु—शुक्रजनक, बातपित्तहर और शीतल है ।

(१४) ईख—रक्त पित्तनाशक, बलवर्द्धक, रतिशक्तिवर्द्धक कर्णवर्द्धक, पाकर्म, मधुर, स्निग्ध, गुरु और मूत्रजनक है ।

(१५) गुड (पुराना) बातनाशक, रक्तको शुद्ध करनेवाला, पित्तनाशक, मधुर, स्निग्ध, अत्यन्त रतिशक्तिवर्द्धक और बातपित्तनाशक है ।

(१६) शर्करा—पित्तदोष और कृद्धिको नष्ट करने वाली, शीतल और प्रणको शोधनेवाली है ।

(१७) हरीतकौ (हड़)—चतुर्भेदको अनुसार वर्षाचतुर्मे लेकर पर २ चतुर्भेदोंमें क्रमशः सैन्धवलवण, शर्करा सोंठ, पीपल, मधु (शहद) और गुडको साथ सेवन करनेसे सब दोषोको दूर करती है ।

सिन्धुस्थशर्कराशुंठीकषामधुगुडैः क्रमात् ।

वर्षा दिव्यभयासेव्यारसायनगुणैषिणा ॥

(१८) आमलकी—

हरीतकीसमं धात्रीफलं किन्तु विशेषतः ।

रक्तपित्तप्रमेहघ्नं परे वृष्यं रसायनम् ॥

हन्तिवातं तदक्षत्वात्पित्तं माधुष्यं शैत्यतः ।

कफं हृत्क्षयायत्त्वात्फलं धात्र्यास्त्रिदोषजित् ॥

धात्रीफल (आमलकी) के गुण हड़के ही समान हैं । इसमें विशेष केवल इतना है कि यह आंवला रक्तपित्त और प्रमेहको नष्ट करता है और आयु व वीर्यको बढ़ाता है । यह अम्ल होनेके कारण वातको और मधुर व शीतल होने के कारण पित्तको तथा श्वेत व क्षयाय होनेके कारण कफको नष्ट करता है । अर्थात् यह त्रिदोषनाशक है ।

(६) जलादि

जलमें इन सात गुणोंका होना आवश्यक है । जल-स्वच्छ, लघु, शीतल, सुगन्धि (दुर्गन्धहीन अच्छी मृत्तिकाका जल), संस्पृष्टरस (स्वयं स्वादविहीन), हृद्य एवं प्यासको बुझानेवाला होना चाहिये । [जिस जलमें विशिष्टरूपसे सूर्य की किरणें नहीं लगती अथवा जो वायुके द्वारा विशेषित नहीं होता वह (शशि सूर्यकिरणानिलैरजुष्ट) जल सुपरिष्कृत होनेपर भी श्लेष्माको बढ़ाता है । इसी लिये पादपके जलको भी गरम कर लेना आवश्यक है ।]

उल्लिखित लक्षणयुक्त पवित्रजल ही वास्तवमें शरीरके लिये ' उपकारी है [सोडावाटर, लेमोनेड, ज़िंजरैड आदि चारादियुक्त जल अपकारी ही हैं उपकारी नहीं हैं ।]

सिद्ध (पका) जल—कांश, श्वास, ज्वर, कफ, वात, आम, अजीर्ण—इन सब दोषोंको मिटाता है । यह थोड़ा सा पित्तजनक एवं किञ्चित् वस्तिशोधक है । अरुचि, प्रमेह, शोथ (सूजन), ज्वररोग, मन्दाग्नि, नेत्ररोग, ब्रण, मधुमेह इन सब दोषोंके रहते थोड़ा २ जलपान करना चाहिये ।

कष्ण नारिकेलका जल—रतिशक्तिवर्द्धक, स्वादु, गुड, पित्तनाशक है; विशेष कर रक्तवर्ण नारिकेलका जल पित्तदोषजनित समस्त रोगोंको शान्त करता है । पके नारिकेलका जल कोष्ठको बांधनेवाला और गुह्र है ।

(७) दुग्धादि ।

(१) गोदुग्ध—जीवनस्वरूप, बलकारी, रक्तपित्त और वायुको नष्ट करने वाला, आयुर्वर्धक, पुष्टिकारी एवं रसायन है ।

[यूरोपखंडके लोग जहाजपर बैठकर समुद्रमें आते जाते हैं । इसी लिये उनको (पर्युषित, बासी) पदार्थोंके व्यवहारका अभ्यास हो गया है । उनको जहाजमें पर्याप्त परिमाणसे दुग्ध नहीं मिलता, इसी कारण उन्होंने सुइसमिल्क और मिल्क पाउडर आदि कृत्रिम पदार्थोंकी सृष्टि की है । किन्तु इस देशके अनुकरण त्रिय अंगरेजी शिवित लोग घरमें रहकर भी बच्चोंको सुइसमिल्क खिलानेके लिये व्यस्त हैं ।]

(२) भैंसका दूध—मधुर, अतिशीतल, गुरु, निद्राकारक, अग्निको मंद करनेवाला, (गुणगुना) कफ-घातनाशक (कुक्ष ठंठा) पित्तनाशक है ।

(३) बकरीका दूध—मधुर, शीतल, याही, दीपन, घात-पित्त एवं क्षय काशको नष्ट करनेवाला है ।

(४) सलवणदुग्ध, फटादुग्ध, विषत्सा एवं बालवत्साका दुग्ध वर्जनीय है । बालवत्साका अर्थात् प्रसवकालसे लेकर दसदिनके भीतरका दुग्ध पीनेखानेके अयोग्य है ।

(८) दधि आदि ।

(१) गऊका दही—घातनाशक, स्निग्ध (पाकमें) दीपक और बलवर्धक होता है ।

(२) भैंसका दही—अतिस्निग्ध, रक्तपित्तको शान्त करनेवाला, (पाकमें) मधुर, रतिशक्तिवर्धक, गुरु और कफवर्धक है । दधि अत्यन्त खट्टा हो जानेसे रक्तको दूषित करके कफ और पित्तके दोषको उत्पन्न करदेता है ।

(३) मट्ठा (निर्जल)—पित्त-घातनाशक और कफवर्धक होता है ।

(४) मट्ठा (चतुर्थांशजलमिश्रित)—लघु, कषाय, अक्ष और दीपन होता है । सैन्धव लवण मिलाकर सेवन करनेसे घातनाशक, शर्करा मिलाकर सेवन करनेसे पित्तनाशक एवं त्रिकटु एवं चारद्रव्य मिलाकर सेवन करनेसे कफनाशक है ।

(५) गोघृत—नेत्र की ज्योति और बलको बढ़ाने वाला (पाकमें) मधुर, शीतल, घात-पित्त नाशक है । कहा भी है—“आयुर्वैधृतम्”, घृत ही आयु है ।

भैंसकाघृत—स्वादु, मधुर शीतल, गुरु, घातपित्त एवं रक्तपित्तको नष्ट करनेवाला तथा बलवर्धक है ।

विरुद्धभोज्य ।

(१) यस्या पशुका मांस, अनूपज अर्थात् अधिक जलयुक्त देशजात मांस, सब प्रकारके मत्स्य, उड़दकी ढाल गुड़, मूली और संहिंजनका साग एवं दुग्ध इन वस्तुओंको परस्पर मिलाकर न खाना चाहिये ।

(२) घृत, मधु (शहद) एवं मांसके साथ मूलीका पाक वर्जित है ।

(३) इतुविकार एवं मधुके साथ मत्स्यका पाक वर्जित है ।

(४) ठंडेभातको फिर गर्म करके न खाना चाहिये ।

(५) दही, मट्ठा, दुग्ध या तालफलके साथ एकमें मिलाकर केलेके फल को न खाना चाहिये ।

(६) पके हुए मदारके फलको कभी दुग्धके साथ या मिलाकर न खाना चाहिये ।

(७) आमरा, खट्टा नींबू मदार का फल, करौंदा, केलेका फूल, कमरख, बेर, चालिदा * जामुन, कैथ, इमिली, अखरोट, कटहल, नारियल, अनार, अंबला एवं सब प्रकारके (द्रव और अद्रव) अन्नपदार्थ दुग्धके विरुद्धभोज्य हैं अर्थात् उन्हें साथ या मिलाकर न खाना चाहिये ।

(८) मधुको गर्म करके न खाना चाहिये ।

(९) कांस्यपात्रमें दस दिनतक रक्खा रहा घृत खाने योग्य नहीं रहता ।

भक्ष्यपदार्थोंके आयुर्वेदसम्मत गुण दोषादि को बताकर एवं उनमें परस्पर-विरुद्ध भोज्यों के कई एक उदाहरण देकर शास्त्रने कहा है कि अपथ्य भोजन और परस्परविरुद्धभोजनसे उत्पन्न दोष-विरोचन, वमन, शयन एवं हितभोजन (अनुकूलभक्ष्य *) के गुण से शान्त हो सकता है । विशेषकर तरुणअवस्थावाले अथवा व्यायाम करनेवाले † या बली एवं प्रदीप्त-अग्निसम्पन्न व्यक्तियोंके

* कुछएक अनुकूलभक्ष्य यहाँपर उदाहरणस्वरूप लिखे जाते हैं । नारियल और ताल फलके अनुकूल चावलसे बनी चीजें आमको दूध, घृतको नींबूका रस, जामनका रस, खट्टा फल । केले के फल को-घृत गेहूँको ककड़ी । नारङ्गीको गुड़ । मकलीको कच्चा आम । मधु (शहद) को तेल । कटहरको कला । चावलको पतला दूध । पकौड़ियों को भात । दूधको भंगकी ढाल । करेला, मूली, लार्ई, पोई, पालक, परवल, चोलाई को सफेद सरसों । मटर, कसेरु, खजूरके गुड़ को अदरक जामनको लवण । खिचड़ीको सेंधा नमक । दहीको लवण और जल ।

† व्यायामके सम्बन्धमें कई एकश्लोक उद्धृतकर दियेजाते हैं । कुशती लड़ना, मुग्धर हिलाना, पैदल टक्कलना, तैरना आदिक ही इस देशके उपयोगी व्यायाम हैं । अथवा और शरीरके अवस्थाभेदके अनुसार व्यायाममें भी विभिन्नता होती है । अधिकव्यायामभी रोगजनक होता है इसके अतिरिक्त एकादशोन्नत करनेवालेको दशमी, एकादशी और द्वादशके दिन व्यायाम न करना चाहिये ।

शरीरमें यह (उक्त) दोष बहुधा कुछभी अनिष्ट नहीं करता । किन्तु उन सब दुर्व्याका भोजन स्मृतिशास्त्र में निषिद्ध है, अतएव निषिद्धभोजनजनित पाप कभी व्यर्थ नहीं होसक्ता ।

व्यायामोहि सदापथ योबलिनास्निग्धभोजिनाम् ।

सचशीतेवसन्तेचतेषां पथ्यतमः स्मृतः ॥

सर्व्वेष्वृतुषुसर्व्वेर्हिंशूरैरात्महिताधिभिः ।

शक्त्यर्थेननुकर्त्तव्यो व्यायामोहन्त्यतोव्यथाम् ॥

कुक्षौललाटेग्रीवायां यदाघर्मः प्रवर्त्तते ।

शक्त्यर्द्धतद्विजानीयादायतोच्छ्वासमेवच ॥

लाघवंकर्मसामर्थ्यं स्थैर्य्यं क्लेशसहिष्णुता ।

वोषक्षयोऽग्निवृद्धिश्चव्यायामादुपजायते ॥

व्यायामं कुर्व्वन्तेनिर्य्यं विरुद्धमपिभोजनम् ।

विदग्धमविदग्धम्वानिर्देहंपरिपच्यते ॥

नचव्यायामसदृशमन्यत् स्थौल्यापकर्षणम् ।

नचव्यायामिनमस्यंस्मर्द्दयन्त्यरयोबलात् ॥

नचैनंसहस्राक्रम्य जरा समधिगच्छति ।

रक्तपित्ती क्षयीशोथी कासीश्वासी क्षतातुरः ॥

भुक्तवान् स्त्रीषुच क्षोणो व्यायामं परिवर्जयेत् ।

घातपित्ताभयो बालोवृद्धोऽजीर्णाचसंत्यजेत् ॥

अर्थात् बलशाली और सिग्ध (तर) भोजन करनेवालों के लिये व्यायाम सदा पथ्य और श्रोतकाल तथा वसन्तऋतु में अत्यन्त हितकारी है । अपना हित चाहनेवाले शूर पुरुषों को सभी ऋतुओंमें आधी शक्तिसे व्यायाम करना चाहिये क्योंकि वह सब व्यथाओंको दूरकर स्वस्थ बनाता है । कोष्ण, मस्तक और गर्दन में जख पसीना निकल आवे और हाँफने लगे तब आधी-शक्ति का व्यायाम मध्यम समझना चाहिये । व्यायाम करनेसे शरीर में साधव (फुर्ती) आजाताहै, कामकरनेकी सामर्थ्य बढ़ती है, स्थिरता होती है, क्रोध सङ्गनेकी शक्ति बढ़ती है, सब प्रकारके दोष (रोगादि) दूर होते हैं और अग्निवृद्धि होती है । जो कोई नित्य नियम-पूर्वक व्यायाम करताहै वह चाहे विरुद्धभोजनभी करे या विदग्ध अथवा अविदग्ध भोजन करे सब पचजाता है और किसी प्रकारके दोषको नहीं उपजाता । स्थूलता (घातकत घोषेपन) को मिटानेवाला व्यायामके समान अन्य उपाय नहीं है । जो मनुष्य व्यायाम करता है उसे अन्नपूर्वक शत्रुनाग पीड़ा नहीं पहुँचा सके और सङ्गमा सुद्रापा नहीं शिथिल करसक्ता । किन्तु रक्तपित्त, श्वय, शोथ, कास, ज्वराश्र, क्षत आदि से आतुर पुरुष और स्त्रीवर्गकी अधिकतरके कारण शोथ पुण्य को एवं जो भोजन कर चुका हो उसको व्यायाम न करना चाहिये । बाल पित्तरोगी, बालक, वृद्ध और जिसे अजीर्णदोष हो वह भी व्यायाम को न करे ।

शास्त्रकी यह बात समझनेमें तनिक यत्नकी आवश्यकता है । बालक एवं बोधविहीन लोग समझते हैं कि 'हमने खानेकी सामग्रीको खालिया, उससे यदि कोई रोग उत्पन्न होनेकी संभावना नहीं है तो और क्यादोष होगा ?' विशेषकर सर्वभोजी यूरोपियन लोगोंमें एक यह कहावत है कि 'जो मुखके भीतर जाता है उसमें पाप नहीं होता, किन्तु जो मुखके भीतर से बाहर आता है (अर्थात् वाक्यादि) उसी में पाप हो सकता है' । यह यथार्थ बात नहीं है, बालकोंकी भांति स्वल्पदर्शीकी बात है । अन्नदोषने रोगको छोड़कर अत्यन्त गहतर दोष भी हो सकता है । आहारके गुणदोषानुसार मनुष्यके स्वभावका भी परिवर्तन होता है । जब शरीरयन्त्रमें पाकक्रियाके द्वारा मणित होकर ही अन्तष्करण आदिका संगठन होता है तब यह बात स्वतःसिद्ध है कि भोजन के गुण-दोष अन्तष्करण की वृत्तियों में संक्रामित होंगे । इतना ही नहीं, आहारके गुण-दोष एक पुरुषसे उसके परवर्ती पुरुषोंमें भी संक्रामित होते हैं । सूक्ष्मदर्शी शास्त्र ने इसी अदृष्टद्वारा दोषको सुस्पष्टरूप से प्रत्यक्ष देखकर द्विजातियोंके लिये कुछ एक सत्वगुण विरोधी पदार्थों के खाने का निषेध किया है ।

लशुनंशृङ्गजन्ध्वेवपलाण्डुं कवकानि च ।

अभत्याणि द्विजातीनाममेधप्रभवानि च ॥

लहसुन, गाजर, प्याज और कृत्राक (धर्तके फूल आदि) एवं अमेध (खिछा आदि) के संसर्गसे उत्पन्न सम्पूर्ण पदार्थ द्विजातियोंके लिये अभत्य हैं ।

इन्द्रिय (रसना) के अतिवृत्तिकर द्रव्यादिके सम्बन्धमें भी शास्त्रकी सतिर्बन्ध विधि यह है कि वैसा पदार्थ बिना देवतांका भोग लगाए कदापि न खाना चाहिये ।

वृथाक्रमरसंयावंपायसायूपमेव च ।

अनुपाकृतमांसानि देवानानिहर्षीषि च ॥

वृथा (अपनी इन्द्रिय वृत्तिके लिये—देवतांके उद्देशसे नहीं) क्रमर (तिल तण्डुल मिलाकर पकाया गया अन्न), संयाव (घी, दूध, गुड़ और गेहूँके आटे से बनीहुई लपमी), खीर और पुवे एवं अंस्कृत (देवतांका अनिवेदित) मांस, देवतां का अन्न (भोगलगानेसे पहले) न खाना चाहिये और हवि (पुरोडाशके अन्न को (हवन से प्रथम) न खाना चाहिये ।

ऊपरके लिखे हुए आहार अधिक रुचिकर एवं इन्द्रियवृत्तिकारी हैं । देवता एवं अतिथिके लिये प्रस्तुत होनेसे ये आहार नालसाका उद्वेक कर

प्रकृति को सुदृढ़ नहीं बना सके । इसीलिये देवता एवं अतिथि के लिये इनके प्रस्तुत करने की विशेष विधि बनाई गई है ।

और भी कई वस्तुओंके खानेका निषेध किया गया है । दशदिनके भीतर ब्याईं हुई गजका दूध, जैटनीका, गर्दभादि एकशफ (जिनके खुर बीचसे फटे नहीं होते) पशुओंका और भेंड़ी, भैंस, बकरी एवं सन्धिनी (जा गज गाभिन होनेको वृषभकी दृष्टिसे रँभाती हो) गजका तथा जिसका बड़ड़ा मरगया हो या समीप न हो उस गजका दूध न पीना चाहिये ।

इन सब निषेधोंके मूलमें पथ्यका विचार है, और आहारमें सात्विकताकी रक्षाका उपाय भी है । पूर्वोक्त अवस्थाओंमें गज आदिके दुग्धका पीना सात्ता सम्बन्धमें पीड़ा जनक और चित्तको अवनत बनानेवाला है एवं उस दुग्धको अपने काममें लाना परम्परासम्बन्धमें छोटे २ बड़ड़े बर्तियोंके प्रति वृंशसताकी प्रकट करनेवाला है । यही कारण है कि उसके पीनेका निषेध किया गया है ।

कालवश विकृतिको प्राप्त सब वस्तुओंका खाना पीना निषिद्ध है । विकृत वस्तुओंके खानेसे सतागुणका हास और तमोगुणकी वृद्धि होती है । इसीलिये दूध एवं दधिसंभव पदार्थोंको छोड़ कर सब प्रकारके शुक्तद्रव्य अभ्यस्त हैं । जो मधुररसविशिष्ट वस्तु कालवशसे विकारको प्राप्त होकर खट्टी होजाय उसे शुक्त कहते हैं, जैसे सिरका, विनिगार, कांजिका आदि । और पुण्य, मूल, फल एवं जल मिलाकर भपकेमें खींचेगये (अर्जुआदि) पदार्थ भी यदि शुक्त अर्थात् मसताजनक न हों तो भक्षण्य हैं ।

दिनमें दो बार न भोजन करना चाहिये । यदि एक बारसे अधिक भोजन करनेकी आवश्यकता हो तो फल, मूल आदि खालेनेमें कोई दोष नहीं है ।

“ दिवापुनर्नभुञ्जीतचान्यत्रफलमूलयोः ”

और भी कई प्रकारके दूषित अन्न हैं । जैसे मत्त, क्रोधके वशीभूत और व्याधियुक्त व्यक्तिका अन्न, विद्वान् द्वारा निन्दित अन्न, क्रूर पुरुषका अन्न, शत्रुका अन्न, पिशुन (चुगली करनेवाले) का अन्न, मिथ्यावादीका अन्न, ऊँचेस्वरसे पुकार कर दिया हुआ अन्न, बहुतसे एकत्र हुए मठवासियोंका अन्न, अवज्ञापूर्वक दियागया अन्न, छायासे दूषित और भावसे दूषित अन्न, गर्भ गिराकर उसकी हत्या करनेवाली स्त्रीका देखाहुआ अन्न, चोरका अन्न, गवैयका अन्न, व्याध का अन्न, स्त्रीजित पुरुषका अन्न, पैरोंसे माड़ागया अन्न, रजस्वलने जिसे छुआ हो वह अन्न, बेरया, का अन्न, जूठा अन्न, जूठन खानेवालेका अन्न, सूतिकाअ,

जननाशौच (घृष्टसूतक) का अन्न, पतितका अन्न, जिसके ऊपर किसीने छींक दिया हो वह अन्न, मरणाशौचका अन्न, व्यभिचार करनेवाली स्त्रीका अन्न, ध्यात्र खानेवालेका अन्न एवं जिसमें केश और कीड़े पड़गये हों वह अन्न; ये सब दूषित अन्न अभक्ष्य हैं ।

इन्हीं कई एक कारणोंसे, ज्ञान पड़ता है इन अन्नोंके खाने का निषेध किया गया है—उद्वेगजनक अथवा सन्देहजनक, अथवा विरागजनक अथवा घृणाजनक अथवा अपवित्रताजनक अथवा देनेवाले के लिये क्लेशजनक या साक्षात्सम्बन्धमें हानि पहुँचानेवाले भोजनको न खाना चाहिये । ऐसे भोजनसे विस मलिन होता है ।

मास, तिथि और वार आदिमें जिन भिन्न २ पदार्थोंका भोजन निषिद्ध है उनके निषेधकी कोई युक्ति प्राकृतबुद्धिसे नहीं दिखलाई जासکتी । किन्तु इतना अवश्य कहा जासکتा है कि शास्त्रकी स्पष्टविधि को न मानना अच्छा नहीं है । उक्त प्रकारसे भिन्न २ मास, तिथि और वारोंमें जिन २ वस्तुओंका खाना निषिद्ध है उनकी एक तालिका नीचे दी जाती है—हरिशयनके समय अर्थात् आषाढ़के शुक्लपक्षकी एकादशी से लेकर कार्तिकके शुक्लपक्षकी द्वादशीतक श्वेतसेम, पर्वल लोबिया, कदम्ब, नारी का साग, बैंगन और कैथ न खाना चाहिये । कार्तिक के महीनेमें मत्स्य मांस न खाना चाहिए । कार्तिकके शुक्लपक्षकी एकादशीसे पूर्णिमा पर्यन्त “ व्रकपञ्चक ” कहलाता है । इन पौर्वादिनोंमें मत्स्यमांसका सेवन एकान्त निषिद्ध है । भाद्रमासमें लौकी एवं माघमास में मूली न खाना चाहिये । संक्रान्तिके दिन मांसभोजन निषिद्ध है ।

प्रतिपदाको कूमाण्ड, द्वितीया को कण्टारी, तृतीयाको पर्वल, चतुर्थीको मूली, पञ्चमीको बेल, षष्ठीको निम्ब, सप्तमीको ताल, अष्टमी को मांस और नारियल, नवमी को लौकी, दशमी को करेमी, एकादशीको शेम, द्वादशीको सप्तपुतिया, त्रयोदशीको बैंगन, चतुर्दशीको उर्द की ढाल और मांस एवं पञ्चदशीको (अमावास्या और पूर्णिमा को भी) मांस खाना निषिद्ध है ।

रविवारको उर्दकी ढाल, मांस, मसूर, नीम, अदरक, एवं लालसाग, आम्रिष न खाना चाहिये । मंगलवारको भी मांस न खाना चाहिये ।

श्वेतवर्ण का ताल, गोल-धर्तुलाकार लौकी, कुन्दपुष्पतुल्य श्वेत हो तो और श्वेत, कुसुमसाग और श्वेतवर्ण कलमीसाग न खाना चाहिये । स्त्रियोंको कभी मांस न खाना चाहिये ।

भोजनसम्बन्धी इन निषेध-विधियोंके होनेपर भी शास्त्रमें कहा गया है ।

प्राणस्यान्नमिदंसर्वेन्द्रजापतिरकल्पयत् ।

जङ्गमस्यावरज्यैव सर्वे प्राणस्य भोजनम् ॥

सृष्टिकर्त्ता प्रजापतिने सभी वस्तुओंको प्राणके अचररूपसे उत्पन्न किया है ।
स्यावर (फल, मूलादि और अन्न) एवं जंगम (पशुमांसादि)-सभी जीवधारियों
के आहारकी सामग्री हैं ।

इसका तात्पर्य यह है कि आहारका घैसा ही अभाव होने पर भक्ष्याभक्ष्य
का विचार नहीं किया जाता । प्राण-रक्षाके लिये सभी पदार्थ खाये जासकते हैं ।

भोजन करनेके समय अपने अभीष्टदेवताको अन्न-निवेदन किया जाता है ।
जो अपने खानेके लिये बनाया गया हो वही इष्टदेवको अर्पण करना चाहिये—

“यदन्नः पुरुषोराजन्तदन्नास्तस्यदेवताः ।”

अन्न परोसनेके सम्बन्धमें एक नियम यह है—

लघ्वणं व्यञ्जनञ्चैव घृतं तैलन्तथैव च ।

लेह्यं पेयञ्च विविधं हस्तदत्तं न भक्षयेत् ॥

नमक, व्यञ्जन, घृत, तेल और अनेक प्रकारके लेह्य (चाटनेकी चीज़ें
अचार आदि) और पेय (पीनेके) पदार्थोंको हाथसे न देना चाहिये । यदि कोई
इन पदार्थोंको हाथसे परोसे तो न खाना चाहिये ।

व्यञ्जन आदि उक्तपदार्थोंके परिशुद्धरूपसे न परोसे जानेसे जो वितृष्णा एवं
घृणाके उद्वेगसे चित्तमें मलिनता छा जाती है उसके प्रति दृष्टि रख कर यह
नियम बनाया गया है ।

योभुङ्क्ते वेष्टितशिरा यश्चभुङ्क्ते विदिङ्मुखः ।

सोपानत्कश्चयो भुङ्क्ते सर्वे विद्यात्तदामुरम् ॥

शिरमें घस्त्र अपेट कर अथवा कोण-मुख बैठ कर या जूते पहन कर भोजन
करना असुरों (नीचां) का व्यवहार है । सात्त्विकताके विरोधी ये सब व्यवहार
रजोगुणवर्द्धक हैं और इसी लिये वर्जित हैं ।

अनारोग्यमनायुष्यमस्वार्थञ्चातिभोजनम् ।

अपुण्यं लाकृविद्विष्टं तस्मात्तत्परिषर्जयेत् ॥

बहुत अधिक भोजन करनेके दोषसे शरीरका स्वास्थ्य बिगड़ता है, आयु
क्षीण होती है, स्वर्गप्राप्तिमें बिघ्न होता है । क्योंकि फिर आलस्य अधिक होनेसे

कोई भी उत्तम काम नहीं बन पड़ता) अधिक भोजन अपवित्र और लोकार्थिरुद्ध है । इसलिये अति भोजन वर्जित है ।

अतिभोजन करना अतिनीच एवं अपवित्र व्यवहार है इसमें कोई सन्देह नहीं है । यह घोर तमोगुण (आलस्य, मोह) का आश्रय है । इसी लिये दृढ़रूपसे इसका निषेध किया गया है ।

भोजन समाप्त होते ही फिर आचमन करनेमें विलम्ब न होना चाहिये । भली भाँति आचमनकर मुखशुद्धि करनी चाहिये ।

भुक्त्वाचामेद्वयोक्तैन विधानेन समाहितः ।

शोधयेन्मुखहस्तौचमृद्वर्धर्षणैरपि ॥

भोजनके अन्तमें विधिपूर्वक आचमन करना चाहिये, प्रयोजन जान पड़ने पर मुख एवं हाथोंको मृत्तिका, जल सहित घर्षणपूर्वक शुद्ध कर लेना उचित है । बाह्यसम्बन्धमें मुख और हाथोंको एवं आन्तरिक सम्बन्धमें मनको पवित्र रखनेके लिये ऐसी व्यवस्था की गई है ।

किन्तु केवल आचमन और हस्तपदप्रक्षालन कर लेनेसे ही पवित्रता नहीं हो जाती । “घरमें जूटन न भिनकती रहे”—यहभी शास्त्रका उपदेश है ।

आचान्तोऽप्यशुचिस्तावद्वावत्पात्रमनुदृतम् ।

उदृत्याप्यशुचिस्तावद्वावत्रोच्छिष्टमाज्जनम् ॥

हाथ पैर धोने और कुल्ला करने पर भी जबतक जूठे घर्त्तन समेट कर शुद्ध नहीं किये जाते और बर्तनोंके माँजे जाने पर भी जब तक जूटन हटा कर चौका नहीं लगाया जाता तब तक पूर्ण पवित्रता नहीं होती । इस नियम का पालन करनेसे यहस्यके घरमें जूटन नहीं भिनका कर जैसे ही भोजन समाप्त हो जाता है वैसे ही पात्र उठाकर माँज डाले जाते हैं और स्नान परिष्कृत कर दिया जाता है; घरमें दुर्गन्धि नहीं आती; काक, कुत्ते, बिल्ली आदि जन्तु जूटनको यहां वहां लेजाकर बिखराने नहीं पाते । आजकल बहुतसे घरोंमें रातके जूठे बर्तन दूसरे दिन सबेरे माँजे जाते हैं । यह हिन्दूधर्मविरुद्ध व्यवहार है ।

पान खानेके सम्बन्धमें लिखा गया है—

पर्णमूलेमवेद्वाधिः पर्णोपेपापसम्भवः ।

जीर्णपर्णेहरेद्रायुः शिरानुद्विघ्नाशिनी ॥

पानके मूलमें व्याधिका वास है, पानके डंठलमें पाप रहते हैं, जीर्ण पानके खानेसे आयु सीधे होती है और पानकी नस खुट्टिको विनष्ट करती है ।

इसी विधिके प्रभावसे हमारे देशमें पानके मूल, अथवा भाग एवं नसको खींच कर पान लगाने की रीति प्रचलित हुई है । कोई २ सद्गृहस्थ पानकी सब छोटी बड़ी नसोंको निकालकर उसे खाते हैं । महाराष्ट्रीय लोगों में इस विधि का प्रायः पूर्ण परिपालन होता है । ताम्बूल खा चुकने पर फिर एक बार आचमन कर विशेषश्रमके काम न करके जो काम अनायास किये जा सकें हां उन्हें आलस्य-रहित होकर करना चाहिये । अर्थात् शारीरिक काम अधिक न करना चाहिये ।

चतुर्थ अध्याय ।

नित्याचार प्रकरण ।

अपरान्ह, सायान्ह एवं रात्रिका कृत्य ।

आहारके उपरान्त स्वस्थ होकर चित्तके प्रशान्त होने पर आसन पर बैठ कर छठे और सातवें यामार्दुके हृत्पत्रमें प्रवृत्त होना चाहिये । इन दोनों यामार्दुकोंमें उद्वेगशून्य होकर चित्तको प्रसन्न करने वाले और धर्म एवं ज्ञानके बढ़ानेवाले कर्मोंमें मन लगाना होता है ।

इस समय अनेकानेक ब्राह्मणसन्तान यज्ञोपवीतसमयकी आज्ञा (मा दिवा स्वाप्सीः, अर्थात् दिनको न सोना) को भूलकर भोजनके उपरान्त शयनागार में जाकर सो रहनेके अभ्यासी हो रहे हैं । किन्तु शास्त्रमें इसका निषेध किया गया है ।

दिवास्वप्नं न कुर्वीत स्त्रियञ्चैव परित्यजेत् ॥

आयुःशीघ्रा दिवा निद्रा दिवास्त्री पुण्यनाशिनी ॥

दिनको सोना और स्त्रीसंग करना वर्जित है क्योंकि दिनमें सोनेसे आयु शीघ्र होती है और दिनको स्त्रीसंग करनेसे पुण्यका नाश होता है ।

किन्तु दिनको न सोना चाहिये, इसके कहनेका यह भी तात्पर्य नहीं है कि व्यर्थ खेल कूद आदि व्यसनोंमें उस समयको नष्ट कर देना । ब्राह्मणके लिये ताश्, पौसा, सोलही आदि व्यूतक्रीड़ा निषिद्ध है ।

द्यूतमेतत्पराकल्पे दृष्टं घोरकर्मवत् ।

तस्माद्द्यूतं न सेवेत हास्यार्थमपिबुद्धिमान् ।

पूर्व समयमें देखागया है कि द्यूत (जुए) से अनेक लोगोंमें अनर्थकारी वैरभाव होगया है अतएव हँसीमें भी, जो बहलानेके लिये भी जुवाँ न खेलना चाहिये । बुद्धिवान् मनुष्यको इसका पूर्ण ध्यान रहना चाहिये ।

आर्यशास्त्र किसो प्रकार द्यूत आदि अनिष्टकारी क्रीड़ाओं को समाजमें प्रश्रय नहीं देसक्ता । आर्यशास्त्र सदैव कार्यकारणसम्बन्धमें नित्यता एवं दृढ़ता की शिक्षा देनेमें प्रयत्नशील एवं सर्वत्र सत्त्वगुणका पक्षपाती है । द्यूत आदि अदृष्ट-परीतक व्यापारोंकी आलोचनामें कार्यकारणसम्बन्धके विचारका अभ्यास न्यून या शिथिल हो पड़ता है एवं अकिञ्चत्कर-तुच्छ विषयमें आग्रह बढ़नेके कारण समोगुणकी पुष्टि होती है यह विशेषरूपसे कह दिया गया है—

इतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि चाभ्यसेत् ।

वृथाविवादवाक्यानि परीवादञ्चवर्जयेत् ॥

इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रोंका पठन-पाठन और मनन करना चाहिये एवं वृथाकी बातचीत, वादविवाद, लड़ाई-झगड़ा एवं परनिन्दाकी चर्चा न करनी चाहिये ।

तदनन्तर दिनके शेषभागमें घूमनेके लिये घरसे निकलना और मिलनेवाले इष्टमित्रोंसे एवं शिष्ट पुरुषोंसे सद्दालाप करना उचित है ।

“अहः शेषं समासीत शिष्टैरिष्टैश्चबन्धुभिः ।”

इस प्रकार छठे, सातवें यामार्द्धके भी कुछ समयके व्यतीत होनेपर सूर्यास्त* समयसे एक घड़ी पहले सायंकालकी ‘सन्ध्या’ का समय उपस्थित होता है ।

यहां पर सन्ध्याकृत्यके सम्बन्धमें एक बात समझानेकी चेष्टा करेंगे । प्रातः सन्ध्या, मध्याह्नसंध्या एवं सायंसंध्या, इन तीनों संध्याओंके मन्त्र आदि प्रायः एकसमान हैं, इनका अनुष्ठान भी वैसा कुछ विभिन्न प्रकारका नहीं है “अहरहः

* मुसलमान लोगोंके मतमें बहुत लोगोंका एकत्र मिलकर ‘इबादत’ करना उचित है । किन्तु स्त्री और पुरुषोंका एकत्र मिलकर इबादत करना निषिद्ध है । दोपहर पर एक जगह मुसलमानोंकी दूसरी इबादतका समय है एवं द्रव्यच्छाया द्विगुणित होनेसे सूर्यास्त पर्यन्त तीसरी इबादतका समय है एवं सोनेसे पहले अथवा (हो सके तो) बड़े प्रातःकाल शयनसे उठकर पांचवों इबादतका समय है ।

सन्ध्यामुपासीत” (अर्थात् प्रतिदिन संध्योपासनाकरना)—इस वैदिकविधिके अनुसार संध्यावन्दन करना होता है । सन्ध्यावन्दनके कार्यका उद्देश्य अतिगुस्तर न होता तो उसके अभ्यासके लिये इतना अधिक अनुरोध न होता अर्थात् इस प्रकार बारम्बार सावधान न किया जाता एवं उसकी एक मात्रा या एक अक्षर छुत होने पर प्रायश्चित्त करनेकी विधि न होती । वह उद्देश्य क्या और कितना भारी है, सो समझना उचित है ।

सन्ध्यापासनसम्बन्धी मन्त्रोंके प्रति सामान्य दृष्टि करनेसे ही जाना जाता है कि इन मन्त्रोंमें से कुछ वैदिक सच्चाएँ और कुछ एक पौराणिक ध्यान आदि हैं । यदि कुछ मन लगाकर देखा जाय तो जान पड़ता है कि उन सच्चाओंकी एक प्रकारसे व्याख्या कर देना ही पौराणिक मंत्रोंका उद्देश्य है एवं वही उद्देश्य सिद्ध करनेके लिये ही दोनों परस्पर एक हैं । यदि वैसे गुस्की कृपाके बलसे कोई सात्त्विक दृष्टि प्राप्त कर ले तो वह सन्ध्यापासनमें ही ब्राह्मण जीवनके उच्चतम उद्देश्योंकी सुपरिस्फुटरूपसे लखकर कृतार्थ हो सकता है ।

जगत्के सब विषयोंकी गठनप्रणालीके समान संस्कृतशास्त्र की गठन-प्रणालीमें भी सर्वत्र स्तर (श्रेणियाँ, तहें या सोपान) लक्षित होते हैं । संस्कृत व्याकरण में जैसे सूत्र, वृत्ति और उदाहरण—इन त्रिविध स्तरों का समावेश है वैसे ही संस्कृतके दर्शनशास्त्र, पुराण एवं वेदमें भी स्तरविन्यास हैं । एक स्तरसे दूसरे स्तरको कुड़ा लेनेके लिये चेष्टा करना व्यर्थ, अपकारी एवं विधिविरुद्ध है । पाश्चात्य कुरीके द्वारा संस्कृत शास्त्रकी काल कुड़ाने से हाथमें केवल गुठली-मात्र रह जाती है और सम्पूर्ण ‘अमृतपदार्थ’ का अपचय होजाता है ।

पाश्चात्य पण्डितोंके अनुयायी व्याख्यानमें अवधारित होगा कि सन्ध्या-पासनकर्म केवल जड़ोपासन मात्र है और जो २ स्थल अत्यन्त कष्टकल्पनासे भी जड़ोपासनाके मन्त्रस्वरूपमें परिकल्पित नहीं हो सक्ता वही २ स्थल ‘प्रतिपत्त’ है ।

इस प्रकार की अस्वार्थ और अमूलक व्याख्याका परिहार करते हुए पहले यह कहना है कि जिन तीनों स्तरोंके समग्रायसे सन्ध्यावन्दनका संघटन हुआ है, उनकी एकवाक्यता द्वारा जो प्रकृत एवं त्रिशुद्ध तात्पर्य प्रकाशित होता है वही हमारे जाननेयोग्य है ।

अक्ष, यजुः, साम—इन तीनों वेदोंकी सन्ध्यावन्दन विधि अविकल एक न होने पर भी स्थूलरूपसे एक है । यजुर्वेद और सामवेदकी सन्ध्यामें परस्पर बहुत ही

घोड़ा भेद है । ऋग्वेदकी सन्ध्यासे उक्त दोनों सन्ध्याओंमें कुछ अधिक विभेद है । ऋग्वेदकी सन्ध्यामें ऋचाओंकी संख्या अधिक है, सामवेद और यजुर्वेदकी सन्ध्याओंमें—विशेषकर सामवेदकी सन्ध्यामें उन्हीं २ स्थलोंपर “नमोस्तु” मन्त्र पढ़ दिया जाता है ।

अतएव जो मन्त्रादि तीनों वेदोंकी सन्ध्याओंमें साधारणरूपसे पाये जाते हैं वे सभी सबकी अपेक्षा गुस्तर विषयका उल्लेख करते हैं—इस कारण उनके स्थान २ तात्पर्यका दिखलाकर हम यह समझाने की चेष्टा करेंगे कि ब्राह्मणाचारमें सन्ध्यावन्दन कर्मका क्या इतना समादर है ।

सन्ध्यापासनका उद्देश्य निम्नलिखित पौराणिक वचनमें अत्यन्त सुस्पष्ट रूपसे कहा गया है ।

नत्वातुपण्डरीकात् उपासाद्यप्रशान्तये ।

ब्रह्मव्यवसकामार्थं प्रातः सन्ध्यामुपास्यहे ॥

कमलनयन हरिको प्रणामकर संचित पापकी शान्ति एवं ब्रह्मतेजकी प्राप्ति के लिये हम प्रातःसंध्याकी उपासना करते हैं ।

इसमें प्रातः सन्ध्याका विशेषरूपसे उल्लेख रहनेसे यह न समझना चाहिये कि मध्याह्नसन्ध्या और सायंसन्ध्याके विषयमें यह वाक्य संघटित नहीं होता । शास्त्रके मतमें सन्ध्यावन्दनके उद्देश्य दो हैं । एक, उपास अर्थात् समुत्पन्न पाप का नाश और दूसरा ब्रह्मतेजका लाभ ।

अब पहले प्रथम उद्देश्य पर विचार करते हैं । किसी उद्देश्यके सिद्ध करनेमें उसके अनुकूल शक्तिका प्रयोग करना होता है । शक्तिका विकास तीन प्रकारसे देखा जाता है । ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति । सन्ध्यावन्दनद्वारा जो पाप नष्ट होनेकी बात कही गई है उसके अनुकूल किस २ शक्तिका किस २ प्रकार प्रयोग होता है सो दिखाने हैं ।

सन्ध्याके प्रथम अर्थात् स्नान-मंत्रमें जलके निकट जैसे वाह्यमलसे देसही अन्तर्मल अर्थात् पापसे रहित होनेके लिये इच्छा प्रकट की गई है । इस प्रकारकी इच्छासे युक्त स्नानकर्ममें इच्छाशक्ति एवं क्रियाशक्ति, दोनों शक्तियों की कार्यकारिता प्रतिपन्न होती है । किन्तु इस विषयमें इन दोनों शक्तियोंके ऊर्ध्व-वर्ती एवं अव्यवर्ती ज्ञानशक्ति भी विद्यमान है । इस स्नानमन्त्रका सहयोगी

पाप-मार्जन मन्त्र बतलाता है कि जो जल शरीरके मलको मिटाता है वही जल स्नेहमयी जननीके समान शरीरका पोषण करता है एवं सृष्टिव्यापारमें वह जल ही प्रथमसृष्ट वस्तु है। वह जल जिस परम शिवतम (कल्याणमय) रस का प्रतिरूप है-रसको उसी रस (परमानन्दमयब्रह्म) में संयुक्त कर देनेकी सामर्थ्य रखता है। अतएव स्नानमन्त्रमें क्रिया, इच्छा एवं ज्ञान, तीनों शक्तियाँ पापक्षाननाथें नियुक्त हैं।

सन्ध्याके द्वितीयमन्त्रमें प्राणायामका आदेश है। प्राणायामके तीन अङ्ग हैं। प्रथम, निःश्वासका पूरण, धारण और रचन (छोड़ना)। द्वितीय, इन सब प्रक्रियाओं के क्रमानुसार नाभिदेशमें सृष्टिकर्ता ब्रह्माका ध्यान, हृदयस्थलमें पालनकर्ता विष्णुका ध्यान एवं मस्तकमें सहायकारी शंभुका ध्यान। तृतीय, ऊपरान्तर्ही क्रिया एवं ध्यानके साथ इस तात्पर्यके मन्त्रको पढ़ना कि “समस्त विश्वः प्राणः उसी ब्रह्मके प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है”। इसस्थलमेंभी देखा जाता है कि प्राणायामके प्रथम अङ्गमें क्रियाशक्तिका, द्वितीय अङ्गमें इच्छाशक्ति का एवं तृतीय अङ्गमें ज्ञानशक्तिका विशेष विकास होता है। प्राणायाम प्रक्रिया के द्वारा शरीररूप तृद्वब्रह्माण्डके साथ विश्वरूप बृहत् ब्रह्माण्डकी अभिवृत्ता प्रतिपादित होकर पापका विलोप साधित होता है।

इसके उपरान्त आचमनका प्रकरण है। इस प्रकरणमें हाथमें जल लेकर उसके कुछ अंशको कंठके नीचे उतारकर अवशिष्ट अंशको मस्तक पर छिड़क लेना होता है। इससे क्रियाशक्ति प्रकट होती है। तदनन्तर पूर्वकृत सन्ध्यापासनके समयसे लेकर उपस्थित सन्ध्याके समय पर्यन्त शरीर और मनके द्वारा यदि कोई पापकार्य हुआ हो तो उसके सम्पूर्ण विनाशके लिये मन्त्र द्वारा जो तीव्र अभिलाषाका व्यापन है, वह इच्छाशक्तिका कार्य है। और (प्रातः सन्ध्यामें) वाङ्मज्जगत्के सूर्यस्थानीय हृदयस्थ अन्तर्ज्यातिमें, (मध्याह्न सन्ध्यामें) देह और देहीके अति घनिष्ठ सम्बन्धके बोधपूर्वक जलमें एवं (सायं सन्ध्यामें) परमात्माके सत्य ज्योतिःस्वरूप अग्निमें पापकी आहुति देनी होती है। ये भाव ज्ञानशक्तिसम्भूत हैं। अतएव आचमन व्यापारमें भी त्रिविध शक्तियोंके समावेशसे उसका पापनाशक होना सिद्ध है।

सन्ध्यापासनमें पापनाशके लिये क्रियाशक्ति, इच्छाशक्ति और ज्ञानशक्ति का सारम्भार एकसाथ प्रयोग हुआ, किन्तु ‘अनुताप’ करनेसे पापका क्षय

होता है—इस प्रकारकी जो लोक में प्रसिद्धि है उसका (अनुतापका) कोई उल्लेख नहीं हुआ । इसका कारण यही है कि ‘अनुताप’ कहनेसे दो बातें समझी जाती हैं, एक तो पापजनित दुःख एवं द्वितीय पापके न करनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा । इन दोनोंमें प्रथम तो पापके फलका भोगमात्र है एवं द्वितीय इच्छाशक्तिके कार्य से अभिन्न है । अतएव अनुतापके जिस भागमें पापीका कर्तृत्व है एवं जो भाग पापप्रतापनमें विशेषकार्यकारी है सो इच्छाशक्तिके ही अन्तर्गत है; इसीसे उसका स्वतन्त्र उल्लेख नहीं है ।

सन्धोपासनका द्वितीय उद्देश्य जो ब्रह्मतेजकी प्राप्ति है, पाप-नाशके अतिरिक्त अन्य किस प्रकारसे एवं किस २ क्रियाके द्वारा उसके सिद्ध होनेकी सम्भावना है—यही इस समय विचारना है । ‘ब्रह्मतेज’ ऐसी वस्तु नहीं है कि अतिशय आसन्नके साथ चाहनेसे ही वह पाया जा सके । किसी द्वारमें आघात कर आर्यशास्त्रके ललित ब्रह्मतेजके पानेका पथ उन्मुक्त करना नहीं होता । इसीलिये हम स्थल पर इच्छाशक्तिकी तीव्रताका कोई प्रयोजन नहीं है; वरन् वह सिद्धिमें कुछ बाधा डालने वाली है । इच्छाशक्तिकी न्यूनतासे क्रियाशक्तिका भी लाघव होता है । क्योंकि ये दोनों रजोगुणमयी हैं । जहां इच्छा कम है वहां कार्यभी कम होता है । कहनेका तात्पर्य यह है कि वास्तवमें ब्रह्मतेजकी प्राप्तिके विषयमें ज्ञानशक्तिका ही मुख्य अधिकार है । सन्धोपासनके जिन दो मुख्य प्रकरणोंका विचार अब भी अवशिष्ट है, उन दोनोंमें ही विशेषरूपसे ज्ञानशक्ति की कार्यकारिता प्रकट है । ज्ञान कहनेसे केवल बुद्धिवृत्तिसे उत्पन्न ‘पदार्थ-ग्रहण’ का ही नहीं समझना चाहिये किन्तु भाववृत्तिके विषयीभूत ‘वस्तुग्रहण’ का भी समझना चाहिये । पदार्थके संकलन, विकलन आदिके द्वारा तथ्यकी उपलब्धि जैसे ज्ञानका अंग है वैसे ही सौन्दर्यबोध, विस्मय, प्रीति, भक्ति आदि उच्च एवं पवित्र भावों द्वारा चित्तकी प्रशस्त और उदार बनाना भी ज्ञानका एक अंग है ।

सन्ध्या में सूर्यके उपस्थानकी जो च्चटाएं या मन्त्र हैं उनमें पहला मंत्र—उदय होनेवाले दिनमणि (सूर्य) के दर्शन से जीवमय जगत् में जिस आनन्दके उत्सका उच्छ्वास प्रवहमान होता है, उसी आनन्दकी अनुपम गाथास्वरूप है—

“विश्व-प्रकाशके लिये रश्मिगण (किरणें) सूर्यको वहन किये लिये

आती हैं । सूर्यदेव अन्तरिक्ष एवं पृथ्वीके चतुस्वरूप एवं सम्पूर्ण चराचर जगत्के आत्मारूप हैं”

सूर्योपस्थानके समय जिस प्रकारकी ‘मुद्रा’ का प्रयोग किया जाता है उससे जान पड़ता है कि उपासक जैसे सूर्यके साथ मिलनेके लिये प्रस्तुत होता है । विश्वब्रह्माण्डके प्रति इस प्रकारके प्रेम एवं भक्तिपूर्ण दृष्टिद्वारा चित्तकी उदारता एवं पवित्रता बढ़ती है । सूर्योपस्थानके उपरान्त सूर्यमण्डलके मध्यमें प्रातःकाल गायत्री, मध्याह्न समय सावित्री एवं सायंकाल सरस्वती नामसे उसी एक ही महादेवीके त्रिविध रूपोंका ध्यान करना होता है । एक ही शक्ति भिन्न २ समय में भिन्न २ रूप धारण करती है—इस चिन्ताके अभ्याससे तथ्य-ज्ञानका उन्मेष होता है । यद्यपि कुछ पानेके लिये अभिलाषाकी अधिकता अच्छी नहीं है, तथापि (उसके) ग्रहण में उन्मुखता न होने से कुछभी पाना कुर्घट हो उठता है । इसी कारण ब्रह्मतेजकी प्राप्तिके लिये सर्वदा ‘ग्रहण (लेने) में उन्मुखता’ का अभ्यास करना आवश्यक है । इसी अभ्यास में प्रवृत्त करानेके लिये गायत्री-जपकी विधि है । गायत्रीके जपमें कोई प्रार्थना नहीं है, किमी आकांक्षाका प्रकाश नहीं है, किसी अपराधका स्वीकार नहीं है एवं न किसी प्रकारकी दीनता दिखाई गई है । केवल यही कहा गया है कि ‘जो ब्रह्मतेज हमारी बुद्धि-वृत्तिका प्रेरक है, हम उसी तेजका ध्यान करते हैं’ ।

सुप्त ब्रह्माण्ड (शरीर) और बृहत् ब्रह्माण्डको अभिन्न देखनेका क्रमशः अभ्यास होने पर अभिमान मिट जाता है एवं ‘जो सूर्यव्योति जगत्का जीवन है वही मुझमें आत्मारूपसे अवस्थित है’—यह बात निरन्तर ध्यान या चिन्तनके द्वारा समझ लेने पर “योसावादित्यपुरुषः सोऽहमस्मि” अथवा “तत्त्वमसि”—यह बोध दृढ़ होता है; यही ब्रह्मज्ञान है । इसी प्रकार निरन्तर ध्यान या चिन्तन करने से जीव को ‘तादात्म्य’ (तन्मयता) की प्राप्ति होती है । एवं इसी एक मात्र मार्गसे ही ब्राह्मणको ब्रह्मतेजकी प्राप्ति हो सकती है । सन्ध्याकर्मके करनेसे इसी ‘ज्ञान’ के पथमें पटारण होता है, इसी कारण सन्ध्याका इतना गौरव है एवं गायत्रीजप जो सन्ध्याकृत्यका शिरोभाग या मुख्य अंग कहकर निर्दिष्ट हुआ है उसका कारण यही है कि यह (गायत्रीजप) और कुछ नहीं ब्रह्म-चिन्तन मात्र है ।

सन्ध्या कर्मके सम्बन्धमें यह विशेष विधि है कि “मन्त्रार्थज्ञाने यतितथ्यम्”

मन्त्रका अर्थ जाननेका यत्न करना चाहिये । यदि सन्ध्यावन्दनके प्रकृत अर्थग्रहणका बोध विलुप्तप्राय न होता तो कोई भी ब्राह्मणमन्तान कभी दूमेर धर्म की इच्छा न कर सकता ।

सन्ध्यापासन नित्यकर्म है । किन्तु इसका भी अधिक फल कहा गया है—

सन्ध्यामुपासतेयेतु सर्वा संयतप्रताः ।

विभूतयापास्तेयान्ति ब्रह्मलोकमनामयम् ॥

जो लोग संयमपूर्वक नित्य सन्ध्यापासन करते हैं वे पापरहित होकर व्याधिशून्य ब्रह्मलोकका जाते हैं ।

पश्चिम अथवा वायुकोण की ओर मुखकर सायंकाल की सन्ध्या करनी चाहिये एवं सम्मुखस्थित आकाशमें ज्वलन्त नक्षत्र तारागण देख पड़ें तबतक गायत्री का जप करना चाहिये ।

रात्रिके प्रथमयाम (अर्थात् ६ बजेसे ९ बजेतक) में दिनमें किये गये सब कार्योंकी आलोचना कर जो २ वैधकार्य प्रमादवश अर्थात् भूलसे रहगया हो उसकी पूर्तिकरनी चाहिये ।

द्विवेदितानिकर्माणिप्रमादादकृतानिच ।

शर्वेयाः प्रथमे यामे तानिकुर्यादतन्द्रितः ॥

शास्त्रोक्त दैनिक कृत्योंमें से जो कृत्य प्रमाद (विस्मृति अथवा अन्य किसी क्षिपत्तिजनक कारण) वश करनेसे रह गये हैं, रात्रिके प्रथम याममें आलस्य त्यागपूर्वक उन्हें करना चाहिये ।

इस विधिके रहनेसे वर्तमान आपत्कालमें लोगोंको बहुत कुछ सुविधा हो गई है । मध्याह्नसंध्या, देवपूजा, तर्पण, हवन, वैश्वदेव, बलि, नित्यश्राद्ध, अतिथिसत्कार एवं गोशालदान—ये सब कार्य चाकरी करनेवाले ब्राह्मणोंकी मण्डलीसे एक प्रकार उठ गये हैं । कोई कोई मध्याह्नसंध्या, तर्पण आदि कर्मोंको प्रातः संध्या आदिके साथ ही कर डालते हैं, किन्तु अन्य अवशिष्टकार्य प्रायः नहीं किये जाते । वे रात्रिके प्रथम याममें किये जा सक्ते हैं एवं वैसा करनेसे नित्यकर्मके न करनेका दोष नहीं होता ।

वास्तवमें नित्याचारके सब कर्म यथासमय किये जायें, अन्ततः गौणकालमें ही किये जायें—इस विषयमें शास्त्रका विशेष यत्न देखा जाता है । अनुष्ठान (करने)

से ही शिक्षणीय विषयका संस्कार सुदृढ़ होता है । ज्ञान पड़ता है इसी कारण आर्यशास्त्रमें 'अनुष्ठान' का असीम गौरव है । इसमें धातु कार्य (अंगसंचालन) होता है अतएव इसके द्वारा स्नायु एवं पेशीमण्डनकी, उस २ कार्यके उपयोगी विशेष २ व्यवस्थाका सौकर्य होता है एवं उससे सम्पूर्णशिक्षा और संस्कारकी दृढता एवं स्थिरता सम्यक् रूपसे साधित होती है । हमारे अंगरेजीशिक्षित नव्यसम्प्रदायके लोग जैसे सभी अनुष्ठानोंके प्रति श्रद्धाहीन हो गये हैं, किन्तु उनको शिक्षा देनेवाले यूरोपियन् लोग सकल विविध व्यापारोंमें ही 'ट्रिल' वा अङ्ग-सञ्चालन कराते रहते हैं—यह निरन्तर देखकर भी वे 'वही अनुष्ठानका अङ्ग है'—इस तथ्यको नहीं समझ सके । अनुष्ठानका एक मुख्य अङ्ग 'मुद्रा' है । यूरोपियन् पंडित अगस्टकोम्टने भी मुद्राका माहात्म्य समझ कर अपने शिष्योंका दान-मुद्रामदृश हस्त-भंगिका अभ्यास करनेके लिये उपदेश दिया है ।

बहुकाल पर्यन्त सम्पूर्ण अनुष्ठानके अनुमरण द्वारा अभ्यास सुदृढ़ होने पर उच्च अधिकारीको वाह्यअनुष्ठान त्यागकर केवल मानस कार्यमें प्रवृत्त करनेके लिये शास्त्रमें मानसीक्रिया की बहुत २ प्रशंसा देखी जाती है । मानसज्ञान, मानसपूजन और मानसजप—ये तीनों अनुष्ठान बाह्यज्ञान, बाह्यपूजा और बाह्यजपसे श्रेष्ठ हैं । कई एक उदाहरण दिखलानेसे ही शास्त्रका यह गंभीर तात्पर्य सुस्पष्टरूपसे समझमें आ जायगा ।

(१) शौचके सम्बन्धमें कहा गया है—

गङ्गातोयेन हस्तेन मृद्भारैश्च न गोपमैः ।

आमृत्योः स्नातकश्चैव भावदुष्टो न शुद्ध्यति ॥

यदि आन्तरिक भाव दूषित है तो जन्मसे मरण पर्यन्त पहाड़ इतने मृत्तिकाके ढेर और समग्र गंगाजलसे स्नान करनेसे भी शुद्धि नहीं होती ।

(२) स्नानके सम्बन्धमें वायव्यज्ञानको ही अन्य सब स्नानोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ कहा है और मानस स्नानको उससे भी श्रेष्ठ माना है ।

वायव्यान्मानसञ्चैव सर्वस्नानात्परं वरम् ।

मर्त्यश्चेन्मानसस्नातः सर्वत्र विजयी भवेत् ॥

(जलस्नान आदि से वायव्यज्ञान श्रेष्ठ है और) वायव्यज्ञानसे मानस-स्नान श्रेष्ठ है । मानस स्नान सभी स्नानों से उत्तम और श्रेष्ठ है । मानसस्नान करनेवाला मनुष्य सर्वत्र विजय पाता है ।

(३) यज्ञ (जप) के सम्बन्धमें कहा गया है—

यावन्तः कर्मयज्ञाःस्युः प्रदिष्टानि तपांसिच ।

सर्वेते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥

माहात्म्यं वाचिकस्येतज्जपयज्ञस्य कीर्तितम् ।

तस्माच्छतगुणोपांशुः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥

जितने प्रकारके कर्मयज्ञ एवं तपकी विधियां हैं वे सब जपयज्ञकी सोलहवीं कलाके समान नहीं हैं; यह वाचिक जपका माहात्म्य है। इससे शतगुण उपांशु जप (जिसमें केवल हाँठ हिलते हैं, शब्द नहीं सुन पड़ता) की महिमा है एवं मानस जपका माहात्म्य सहस्रगुण है।

मानस जपके सम्बन्धमें और भी एक विशेष बात कही गई है—

अशुचिर्वा शुचिर्वापिगच्छंस्तिष्ठन्स्वपन्वापि ।

मन्त्रैकशरणा विद्वान्मनसैव समभ्यसेत् ॥

अशुचि अथवा शुचि अवस्थामें बैठे हुए चलते और शयन किये हुए—सब अवस्थाओं में, एकमात्र मन्त्रनिष्ठ विद्वान् व्यक्ति मनमें ही मंत्रका अभ्यास कर सक्ता है।

(४) पूजाके सम्बन्ध में कहा गया है—

बाह्यपूजा प्रकर्तव्या गुरुवाक्यानुसारतः ।

अन्तर्यागात्मिका पूजा सर्वपूजोत्तमामता ॥

बहिः पूजा विधातव्या यावत् ज्ञानं न जायते ।

ज्ञाते ज्ञानेच देवेशि देवतामूर्तिभावना ॥

गुरुकी आज्ञाके अनुसार बाह्यपूजा करनी चाहिये। अन्तर्याग वा मानसी पूजा सब पूजाओंसे अत्यन्त उत्तम है। जब तक हृदयमें ज्ञानका उदय न हो तब तक बाह्यपूजा करनी चाहिये। हे देवेशि ! ज्ञानका उदय होनेपर मनमें केवल देवमूर्तिकी भावना करनी चाहिये।

अतएव इस विषय में कुछ भी सन्देह नहीं है कि आर्यशास्त्र बाह्य अनुष्ठानकी अपेक्षा मानसअनुष्ठानकी समधिक प्रधानताको स्वीकृत करता है। बरन् नित्याचार प्रकरणमें जितने देवसम्बन्धी अनुष्ठानोंका उल्लेख है वे सभी मनके द्वारा भलीभाँति किये जा सक्ते हैं। गौतमस्मृतिका एक वचन यह है कि—

“यदाऽसमर्थस्तदामनसासमयमाचारमनुपालयेत्”

जब असमर्थ हो तब मनसे ही सब आचार-कृत्योंको निषाहै ।

अतएव शरीर द्वारा अथवा केवल मन द्वारा, जो २ दिनके कृत्य छूट गये हों उन सबको रात्रिके प्रथम यामार्द्ध में पूर्ण करके तदनन्तर रात्रि-भोजनके पूर्वकृत्यस्वरूप वैश्वदेव, बलि एवं अतिथिसत्कार करनेके उपरान्त स्वयं भोजन करना चाहिये । दिनके अतिथिकी अपेक्षा रात्रिके अतिथिका गौरव अधिक है ।

रात्रिके आहारके सम्बन्धमें शास्त्रकी दो आज्ञाएं हैं । प्रथम आज्ञा यह है कि रात्रिके समय अत्यन्त तृप्त होकर भोजन न करना चाहिये अर्थात् रातको खूब पेट भरकर न खाना चाहिये ।

देखते हैं कि अंगरेज लोग भी इस विधानको मानते हैं किन्तु अंगरेजों पढ़े देशीय लोग प्रायः इस नियमको नहीं मानते । इनमें एक यह भ्रमपूर्ण संस्कार है कि निद्रित दशामें आहार भली भाँति पचता है ; इसलिये रातको अधिक भोजन कर लेते हैं । किन्तु वास्तवमें निद्राके समय भोजनकी सामग्री देर में पचती है ; यूरोपियन् डाक्टरभी इस मतका समर्थन करते हैं । कहनेका तात्पर्य यही है कि शास्त्रकी विधिको मानकर रातको खूब पेट भरकर न खाना ही अच्छा है ।

रात्रि-भोजनके सम्बन्धमें शास्त्रकी दूसरी आज्ञा यही है कि रात्रिके भोजनके उपरान्त कुछ ठहरकर सोना उचित है । खानेके उपरान्त वैसे ही लेट रहनेसे आहार भलीभाँति नहीं पचता । यूरोपियन डाक्टरोंसे पूछने पर वे भी यही बात कहते हैं । अन्तर इतना ही है कि शास्त्रमें भोजनके उपरान्त थोड़ी देर ठहरकर शयन करनेकी व्यवस्था है और उनके मतमें अधिक समय तक ठहरना उचित है । शास्त्रमें, अपने भृत्यों-अनुचरोंको रात्रिमें जो २ कुछ करना होगा उसकी आज्ञा देकर कुछ एक मंत्रों और सूक्तोंको पढ़कर सोनेकी आज्ञा दी गई है ।

शय्याके सम्बन्धमें कुछ एक शास्त्रकी उक्तियाँ नीचे उद्धृत की जाती हैं—

नाविशालां न वैभानां नासमां मलिनानां न च ।

नच जन्तुमयीं शय्यामधिगच्छेदनास्तुताम् ॥

नशुक्रेणापवित्रेच न तृणे नच भूतले ।

तूलिकायां तथावस्त्रे शय्याभावे स्वपेद् एही ॥

स्वपेक्षपटवस्त्रेच कलङ्क कम्बले न च ।

अर्थात् बहुत छोटी, टूटी, ऊँची-नीची, मलिना, जन्तुमयी और जिन पर

बिछौना न बिछा हो— ऐसी शय्या पर न शयन करना चाहिये। वीर्यपातद्वारा अप-
वित्र बिछौने पर, सृणपर, पृथ्वी पर न सोना चाहिये। यदि शय्या न हो तो गृहस्थ
पुरुष रुईका वस्त्र बिछाकर उसपर शयन कर सकता है, रेशमी कपड़े पर एवं कलङ्क
युक्त (दागी) कम्बलपर न सोना चाहिये।

शुचौदेशे विविक्तेषु गोमये नोपलिप्तके ।

प्रागुदक्पूवनेचैव सम्मिश्रेतु सदाबुधः ॥

माङ्गल्यपूर्णकुम्भञ्च शिरः स्थाने निधापयेत् ।

वैदिकैर्गाह्यैर्मन्त्रै रत्नाङ्गत्वा स्वपेसतः ॥

विद्वान् पुरुष शुचि और एकान्त स्थानमें गोमय-लिप्त (किन्तु भीगी हुई
नहीं) पृथ्वीपर शय्या बिछावे। शय्याके ऊपरका बिछौना दिवाल या किसी
और सामग्री से सटा हुआ न रहे। सदा जलपूर्ण कलश सिरहाने रखकर * एवं
वैदिक और तन्त्रोक्त गाहड़ मन्त्रों द्वारा अपनी रत्नाकर शयन करना चाहिये।

धान्यगोविप्रदेवानां गुरुणाञ्चतथोपरि ।

नचापि भग्नशयने नाशुचौ नाशुचिः स्वयम् ॥

नार्द्रवासा न नग्नश्च नोत्तरापरमस्तकः ।

आवके ऊपर, गऊ—ब्राह्मण—देवता—गुरुजन आदिसे ऊँचे पर या टूटीशय्या
पर, अपवित्र शय्यापर अथवा स्वयं अपवित्र रहकर या आर्द्रवस्त्र धारण किये
या नग्नहोकर या उत्तर और पश्चिमकी ओर शिर कर न शयन करना चाहिये।

त्रिदोषशमनी खट्वा तुलाबातकफापहा ।

भूशय्या बातलातीवहता पिताश्रुनाशिनी ॥

सुशय्या शयनं हृद्यं पुष्टिनिद्राधृतिप्रदम् ।

अमानिलहरम्वृष्यं विपरीतमतेन्यथा ॥

पलङ्ग या तखत पर सोनेसे त्रिदोषकी शान्ति होती है। रुईके बने बिछौने
पर सोनेसे बात और कफकी शान्ति होती है। पृथ्वी पर सोना बातको बढ़ानेवाला
रक्त, और पित्त तथा अशुजलको दूर करनेवाला है। सुशय्या पर शयन करना

* यूरोपियन वैज्ञानिकोंके मतमें भी यह उपकारी है। वे कहेंगे कि बंद घरमें एक
जलपूर्ण कलश रख देनेसे घरके भीतरकी अनेक प्रकारकी दूधत गैस उस जलमें घुल जाती है
एवं घरकी वायु बहुतकुछ विशुद्ध हो जाती है और वह रक्का हुआ जल खराब होजाता है।
इसी कारण सोनेके घरमें जल रखना उचित है।

सृष्टि, पुष्टि, निद्रा और धैर्यको देनेवाला तथा अम व वायुकी देासको मिटाने वाला एवं बलवर्द्धक है ; कुशल्या पर शयन करनेका फल इसके विपरीत है ।

रात्रिके कृत्योंकी विधिके मध्यमें स्त्री-गमनसम्बन्धी कुछ शास्त्रके वचन हैं । उनमें की कुछ मुख्य २ बातें यहां पर उद्धृत की जाती हैं—

(१) परदाररतिः पुंणामुभयत्रापिभीतिदा ।

मृता नरकमभ्यति हीयतेऽर्चाप चायुषः ।

परस्त्रीगमनकी अभिरूचि देाचे नोकोमें भयदायक है । परनपर नरक-या-तना मिलतीहै और यहां भी आयुका क्षय होता है ।

(२) ननिमन्वा स्वदारेण चतुमत्सुबुधो ब्रजेत् ।

यह जानकर पण्डितको भद्रा चतुर्कालमें अपनी भार्यासे सहवास करना चाहिये ।

(३) षोडशर्तुनिशा स्त्रीणा तत् युगमाप्तुंविशेत् ।

मासिक रजादर्शनके दिनमें सोलह रात्रियोत्तरक स्त्रियोंका चतुसमय (गर्भाधानयोग्यसमय) होता है । उनमें भी युगम अर्थात् प्रमरात्रियोंमें सहवास करना चाहिये ।

(४) षष्ठ्यष्टमीममावास्यामुभे गतेचतुर्दशी ।

मैथुनोपसेवेतद्वादशीञ्चममप्रियाम् ॥

षष्ठी, अष्टमी, अमरास्या, देाओं पक्षाकी चतुर्दशी, मेरी (विष्णुकी) प्यारी द्वादशीको और सूर्यसंक्रांतिके दिन स्त्रीसेवन न करना चाहिये ।

[इनके अतिरिक्त कईएक नक्षत्र और वार भी वर्जित हैं]

(५) चतुर्थी प्रभृत्युत्तरोत्तराप्रज्ञानिःश्रेयमार्यम् ।

रजादर्शनके चतुर्थदिनके उपरान्त जितने अतिकालमें गर्भाधान किया जाय उसना ही मन्तानके किये मंगल है ।

(६) रजस्युपरसेसाध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ।

रजस्वला साध्वी स्त्री रक्तसाध बंदहानेपर स्नान करके शुद्ध (गर्भ-धारणके योग्य) होती है । अर्थात् रजसाधकी निवृत्तिहुए बिना स्नान करना और स्वामी-से सहवास करना विहित नहीं है

ऊपर लिखीहुई पाँचवाँ और छठी-देाके विधियोंका उल्लंघन करनेके कारण इस समय अपकृष्ट और स्वल्प आयुवाले सन्तानोंकी संख्या बहुत ही

समय बढ़ती जाती है। यहूदी जाति में उनके शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्त्री-दर्शन के उपरान्त नव दिन बीत जाने पर स्त्रीसंग किया जाता है। इस नियम का पालन मलीनाति पालन करने के कारण पृथ्वी में सर्वत्र उनके लड़की-लड़के मर जाते हैं, पृथ्वी पर और चिरजीवी होते हैं।

(७) ऋत्कालाभिगामीस्यात् यावत्पुत्रो न जायते ।

जबतक पुत्र न उत्पन्न हो तभीतक अतुकालमें ही स्त्रीगमन कर्त्तव्य है। तदनन्तर स्त्री की अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये यद्यपि ब्राह्मण अन्य समयमें भी पदब्रत करसकता है किन्तु अपनी इच्छामें स्त्रीमहवास अग्रशस्त है।

गृहस्थके उत्तम श्रेष्ठ सन्तान हो--इस विषयमें विशेष यत्न करने पर भी आर्यशास्त्र का ऐसा मन्तव्य नहीं है कि उसके आधिक्य सन्तान हो ।

यस्मिन्नङ्गं सन्नयति येन तत्तानन्त्यमश्नुत ।

॥ एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान् विदुः ।

ना उत्पन्न होकर (पिताके) चणको सुका घे ओग जिसमे आनन्द (बंश-
रता) हो वह (ज्येष्ठ) पुत्र ही धर्मज पुत्र है, अन्यपुत्र कामज है ।

शास्त्रकारों का प्रथमतः ऐसा मन होने पर भी उन्होंने देखा कि मनुष्यके जितने सन्तान होते हैं उनमें लगभग आधे के श्रेष्ठतम ही मृत्युके मुखमें चने जाते हैं। इसी कारण महाभारत के समयमें ही कुरु डिया गया था—

एकपञ्चोह्यपञ्चोमेमतः कारवन्न्दन ।

हे कौरवनन्दन ! मेरे मतमें जिसके एक ही पुत्र है वह अपुत्र ही समान है । इसीसे एकसे अधिक पुत्र उत्पन्न करने की व्यवस्था ठीकी गई है ।

बहुपुत्र उत्पन्न करने के सम्बन्ध में जो अन्य व्यवस्थाएँ पुराण आदि में पाई जाती हैं वे बहुपुत्र उत्पन्न कराने की प्रशंसा के लिए नहीं हैं, अन्यान्य विषयों का अर्थवाद मात्र हैं।

दृष्टावैश्वदेवः पुत्राः यत्प्रप्येको गयां व्रजेत् ।

बहुत पुत्र द्रष्ट अर्थात् अभीप्सित हैं, यदि उनमें से एक भी गया करे। यहाँपर स्पष्ट ही देखाजाता है कि श्रीगयाधामका माहात्म्य प्रसिद्ध करना ही इस वचन का उद्देश्य है।

वास्तव में शास्त्रनिर्विद्ध यथायोग्य षट्तुके लक्षणको जानकर गर्भाधान
को अशुभ्याका भलीभांति पालन करनेसे एवं प्राजापत्य आदि देवोक्त कर्म

करनेसे पिता, माताके शरीर और मनका भाव ऐसा विशुद्ध होता है कि सहजात दोषके कारण सन्तानकी अकालमृत्यु बहुत ही कम होती है । सुत-राम् वंशकी रक्षाके लिये अधिक सन्तान उत्पन्न करनेका प्रयोजन ही नहीं होता ।

राजसी प्रकृतिके अनेक यूरोपियन् पण्डितोंका कथन है कि लोगोंकी भोगवासना बढ़ने पर फिर वे विवाह करना नहीं चाहते, क्योंकि विवाह होनेसे ही वंश बढ़नेके कारण यहस्वामीका ध्येय बहुत बढ़जाता है एवं वह अनेक भोगोंके सुखसे वंचित रहता है । इसी कारण त्रिलासिता की वृद्धिसे सभाज की जनसंख्या की अतिवृद्धिको रोक रखते हैं । किन्तु आर्यशास्त्रने जनसंख्या की वृद्धिको रोकनेके लिये ऐसे अतिअनिष्टकारी उपायका अधिष्ठान नहीं किया, विवाह द्वारा वंशरक्षाका उपाय बताकर अग्रथारूपसे वंशवृद्धिको निषेध कर दिया है । सभी स्थानोंमें आर्यशास्त्रकी दृष्टि जैसी सुदूरगामिनी है वैसे ही उसकी कार्यप्रणाली भी सर्वतोभावसे अत्यन्त शुद्ध है ।

नित्याचार-प्रकरण ।

पञ्चमअध्याय ।

प्रकरणका उपसंहार ।

शास्त्रविहित नित्याचारकी जो बातें पूर्वगत कर एक अध्यायोंमें (१) प्रातःहृत्य (२) पूर्वान्दहृत्य (३) मध्यान्हहृत्य (४) अपरान्हहृत्यादि शीर्षक देकर कही गई हैं उन सबकी प्रकृतिकी पूर्ण आलोचना करनेसे देखा जाता है कि शरीर एवं मनको शुचि तथा स्वस्थ बनाने हुए (१) इन्द्रियतोषणका एकान्त परिहार (२) सावधानता एवं आत्मसंयमका दृढ़ अभ्यास (३) एकमात्र पराये लिये-परोपकारमें जीवन अर्पण कर देना (४) पापप्रतालन में प्रवृत्ति (५) संसार मात्रसे प्रेम आदि अति उन्नत गुणों को स्थायी भावसे स्थापित करना ही नित्याचारपट्टिका उद्देश्य है । शान्तशील, मुक्तिपरायण, पवित्रताप्रेमी ब्राह्मणोंके लिये इस पट्टिका उद्भव हुआ है । वे इस समय भी पूर्ण या अपूर्ण मात्रासे इसका अनुसरण करते हैं एवं उनके चरित्रमें सम्यक् रूपसे या थोड़ी बहुत यह पट्टि देखनेमें आती है ।

भारतवासी अन्यान्य वर्णोंके लोग भी अपनी-सामर्थ्यके अनुसार, जहां तक हो सक्ता है, इस पट्टिका सीख कर एवं यथासाध्य इसका अनुसरण कर कष्ट सहनेवाले, धीर और धर्मभीरु हैं; क्योंकि ब्राह्मणका आचार ही सब भारतवासियोंके लिये सदाचारका आदर्श बताया गया है ।

आर्यवर्षियोंके धर्मशासन या धर्मशिक्षा देनेके सम्बन्धमें इस “आदर्श-निर्देश” व्यापारको कुछ विशेष विवेचना करके समझनेका प्रयोजन है । सभी धर्मोंमें (१) पापसे भय दिलानेवाले तिरस्कार एवं (२) पुण्यके प्रोत्तनामय पुरस्कारके सम्बन्धमें अनेकों बातें रहती हैं । उनके अतिरिक्त लोगोंके अनुकरणयोग्य आदर्शचरित्रोंके पूर्ण या अपूर्ण, अल्प या अधिक चित्र भी रहते हैं, और (३) वैसे चरित्र बनानेके उपाय भी विधि-निषेध आदिके द्वारा कुछ-अभिध्यक्त किये जाते हैं । आर्यधर्मशास्त्रमें ऊपर लिखे चारों अंग पूर्णमात्रासे विद्यमान हैं । किन्तु इनमेंसे “आदर्शनिर्देश” अंग विशेषरूपसे सबल और भलीभांति परिष्कृत या अभिव्यक्त है ।

भारतवर्ष प्रथमतः एक ही वर्णके लोगोंकी निवासभूमि नहीं है । इसीसे यहाँ पर “अधिकारियोंकी विभिन्नता” रूप सरलतथ्यका स्वीकार सहजमें ही

हुआ है एवं उसके साथ ही “आदर्शनिर्देश” भी परिष्कृत हुआ है। यहाँके विभिन्नधर्मोंके सबलोगोंके पक्षमें एक ही उपायसे एक ही उत्कृष्टतम धर्मके आदर्शका ग्रहण संभव नहीं हो सक्ता। सभी देशोंके पक्षमें यह बात कुछ २ घटित होती है, क्योंकि सब देशोंमें विभिन्न श्रेणीके लोगोंमें बुद्धि और धर्मवृत्ति की स्वाभाविक विभिन्नता रहती है। किन्तु भारतवर्षके मनुष्योंमें जितनी आचार-प्रकारकी विभिन्नता है वैसी और कहीं नहीं है और भारतवर्षके आचारग्रहण जैसे विभिन्न श्रेणीके सभी लोगोंके प्रति सहानुभूतिसम्पन्न हैं वैसे और कहीं कभी नहीं हुए। इसविषयमें वेदवाक्यही (अथर्वसंहितामें) स्पष्ट २ ऐसा है—

प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु ।

प्रिय सर्वस्य पश्यन् नत शूद्र उत आर्य्य ॥

केशव : २२१. और आचार्यका ही प्रिय (साधन) न करो। वैश्य और शूद्र आदि सभीका प्रिय (साधन) करो ।

अपराध धर्ममार्ग, एक ही प्रकारकी शिक्षाका भार एक ही देशके सब लोगों के मध्ये मढ़कर ही नहीं निवृत्त हुए हैं उन्होंने पृथ्वीके सभी लोगों में एक ही व्यवस्था चलानेके लिये अत्यन्त प्रयास किया है और उस पर भी आश्चर्यकी बात यह है कि इस प्रकारके संकीर्ण और कठिन भावको ही सहानुभूतिका चिन्ह कह कर प्रसिद्ध किया जाता है ।

पूर्व सहानुभूतिकी प्रेरणासे आर्यशास्त्रने सबकी अपेक्षा उत्तम अधिकारी ब्राह्मणोंके लिये पूर्णपश्चिन्नताप्रद एक उत्कृष्ट आचारपद्धतिकी व्यवस्था की है एवं तदनन्तर उनकी अपेक्षा निकृष्ट अधिकारी अन्यान्य लोगोंको भी उनकी क्षमताके अनुसार ब्राह्मणोंका ही अनुसरण करनेका उपदेश दिया है ।

एतद्वेशप्रसूतस्य सकाशादथजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिखरपृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

इस (ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त) देशमें उत्पन्न ब्राह्मणोंसे पृथ्वी (भारत-वर्ष भर) के सब लोग अपने २ चरित्रकी शिक्षा प्राप्त करें ।

जो कोई आधुनिक दूषित सस्कारोंको हृदयसे हटाकर अपनी बुद्धिसे निर्वाह करेंगे वे ही समझ सकेंगे कि ऐसा करनेका फल अति उत्कृष्ट ही हुआ है। एक दृष्टान्त देते हैं। भारतवर्षके अन्य सब प्रांतोंकी अपेक्षा स्मार्तशिरोमणि रघुनन्दन पण्डितकी कृपासे बंगालमें स्मार्त आचार अधिकतर प्रचलित हो गया है।

इस प्रदेशकी ब्राह्मणभिन्न अन्य जातियोंके लोग भी बम्बई और मद्रासके लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक ब्राह्मणाचार का अनुकरण करनेवाले हैं एवं इसी कारण अधिकताके साथ शुद्धि, पवित्र, श्रियुक्त और बुद्धिशाली बन कर, जैसे चारों आश्रमोंके और पौराणिक मन्त्रादिके वैसेही तन्त्रशास्त्रोक्त समस्त संस्कारोंके भी अधिकारी हो गये हैं ।

वास्तवमें ऐसा होना ठीक ही है । सब प्रकार उत्तम गुणोंसे विभूषित एवं सब प्रकार दीर्घनिर्वर्जित किसी कल्पित अथवा पूर्वसमयमें उत्पन्न गुणविशेष की प्रकृतिका उत्तमरूपसे वर्णन करनेमें यद्यपि लोगोंके सामने एक प्रकारका आदर्शचित्र स्थापित किया जा सकता है, किन्तु ऐसा करनेसे ही उसके अनुकरणमें लोगों की प्रवृत्ति होना एक कारसे सम्भव ही है । साधारण जनोंकी दृष्टिमें ऐसे आदर्शपुरुष उनकी अनुकरणशक्तिसे एकान्त अनीत ही प्रतीत होते हैं । इसीकारण कुछ ज्ञावन्त मनुष्योंका प्रकृत में ऐसे आदर्शपुरुषों की छाया प्रतिफलित करने की आवश्यकता है । यदि ऐसा न किया जा सका तो अनुकरण-प्रवृत्ति के उद्रेक द्वारा शिष्टा देनेका काय्य पूर्णरूपसे फलदायक नहीं होता । भारतवर्षमें ब्राह्मणलोग ही वह जीवन्त आदर्श होंगे—यही शास्त्रका उद्देश्य है ।

जीवन्तं यस्यधर्मात्यं धर्म्मोऽतत्त्यमेव च ।

अद्वैतान्ज्व पुण्यात्यं त देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

जिसका जीवन एकमात्र धर्मके लिये है और एकमात्र धर्ममें ही जिसका आनन्द मिलता है एवं धर्मसाधनस्वरूप पुण्यके कारनमें ही जिसका दिन रात्रि सब समय बीतता है उसीको देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं ।

तमा दया च विज्ञानं सत्यञ्चैव दमः शमः

अध्यात्मनित्यताज्ञानमेतद्ब्राह्मणलक्षणम् ॥

तमा, दया, विज्ञान, सत्य, शम, दम और अध्यात्मविषय की नित्यताका ज्ञान—ये ही सब ब्राह्मण के लक्षण हैं ।

ब्राह्मणके आचारके सम्बन्धमें (शिशुपरायमें) यह भी विधि है कि ब्राह्मण सुख आदिकी प्रार्थना न करे ।

ब्राह्मणो मुक्तिकामीत्यादुह्यज्ञानं सदाभ्यसेत् ।

ब्राह्मणको चाहिये कि केवल मुक्तिकी कामना कर सदा ब्रह्मज्ञानका अभ्यास करे ।

इन सब लक्ष्मणोंसे युक्त अनेकानेक ब्राह्मणोंको हथमें अपनी बाँखोंसे देखा है । अतएव ऐसे ब्राह्मणोंको होनेमें हमको कोई सन्देह नहीं है । जिनसे सन्देह है वे यदि कुछ समर के लिये विलके सन्देहको दूर कर एवं “धनप्राप्ति होनेसे ही कोई इस देशमें नीच नहीं होता”—इस तथ्यका स्मरण कर शास्त्रके ज्ञाननेवाले ब्राह्मणोंमें भक्तिपूर्वक वार्तालाप करें तो अवश्य ही सन्देहमुक्त होकर सुखी हो सक्ते हैं । किन्तु इस बातका अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि पूर्वकालमें क्षत्रिय एवं मुसल्मान राजालोगोंके समयमें उसमें ब्राह्मणोंकी संख्या अधिक थी, इस समय स्वल्प हो गई है; उस पूर्वकालमें निष्कण्ट (अन्तःक्रीन) ब्राह्मणोंकी संख्या स्वल्प थी, इस समय अधिक हो गई है ।

आर्यशास्त्रके इस अनन्यसाधारणभाव अर्थात् अतिप्रबलरूप आदर्श-निर्देश-निपुणताको सुस्पष्टरूपसे न समझनेके कारण जैसे इसको पक्षपात दोषसे दूषित कह कर निन्दा की जाती है, वैसे ही इसके विधि-निषेध धार्मिक यथार्थ तात्पर्य के ज्ञाननेमें भी बहुत कुछ प्रमाद (भूल) होता है । दृष्टान्तके द्वारा इस अन्तिम बातको स्पष्ट करेंगे । (१) शास्त्रमें कहा गया कि शूद्र अपने लिये धनसञ्चय न कर द्विजातियों की सेवामें तत्पर रहे । इस विधिवाक्यका तात्पर्य यही है कि शूद्रजातिके आदर्शपुरुष द्विजातिसेवामें निरत रहें; ऐसा न करनेसे उनके कर्तव्यमें त्रुटि अवश्य होगी, पर वे दण्डनीय नहीं होंगे । इस कपर कही हुई शास्त्रातिके समयमें भी शूद्रजातिके राजा, ज़मींदार आदिक धनाढ्य लोग थे—इसके अनेकानेक प्रमाण पाये जाते हैं । (२) शास्त्रमें कहा गया कि ब्राह्मणको क्रोध न करना चाहिये । इसका तात्पर्य यही है कि ब्राह्मण जातिके आदर्शपुरुष (जैसे वशिष्ठादि) क्रोधपरवश न हों । क्रोधपरवश होनेसे उनके ब्राह्मणधर्माचारेमें त्रुटि होगी किन्तु ब्राह्मणत्व ही न लुप्त हो जायगा । पूर्वसमयमें ब्राह्मणमण्डलीमें भी दुर्वासा, परशुराम आदि क्रोधी व्यक्ति थे । (३) शास्त्रने कहा—ब्राह्मण कोई नीचवृत्तिसे जीविका न करे । किन्तु पूर्वकालमें अनेकानेक ब्राह्मण नीचवृत्ति से अपना निर्वाह करते थे । मनुसंहिताके कई एक श्लोकोंसे यह जाना जाता है—

समुद्रयायी सोमस्य विक्रेता तैलिकश्च यः ।

धनुःशराणां कर्ता च द्यूतवृत्तिश्च यो भवेत् ॥

हस्त्यश्वोष्ठ्रदमनः पक्षिणां यश्च पोषकः ।

श्वक्रीड़ी श्वानक्रीवीच गणानाञ्चैवयाजकः ॥

शौरभिकोमाह्विकः शूद्रवृत्तिश्च यः पुनः ।

पतान्विगर्हितावारानपाङ्क्तेयान् द्विजाधमान् ॥

समुद्रयात्रा करनेवाला, सोम (एक प्रकार का मादक पदार्थ) बँचनेवाला, सेली का काम करनेवाला, धनुष और बाण बनाने वाला, द्रुतवृत्ति, हाथी, छोड़ा और ऊँट आदि को वशमें लाने वाला, पक्षी पालनेवाला, कुत्तापालनेवाला, खानजीबी, गणयाजक अर्थात् पुरोहित, शौरभिक माह्विक और शूद्रवृत्ति अर्थात् सेवावृत्ति करनेवाला—ये ब्राह्मण द्विजाधम हैं, इनका आचार निन्दित होने के कारण ये पंक्तिमें बैठाने योग्य नहीं अर्थात् जातिव्युत्त हैं ।

इससे ज्ञात जाता है कि आजकलके समयमें ही ब्राह्मणोंने नीचवृत्ति का अवलम्बन नहीं किया । पूर्वसमयमें भी उनमें उच्च, नीच वृत्ति और उच्च, नीच प्रवृत्ति थीं । आर्यशास्त्रके इस आदर्शनिर्देशकी रीति को न जान कर एवं इससमय देशमें उस 'आदर्श' में अनेकानेक त्रुटियोंको देख कर कोई २ समझते हैं कि अब लोग शास्त्रमतानुयायी होकर नहीं चलते; अन्य कोई २ समझते हैं कि आर्यशास्त्रकी सब विधियाँ और व्यवस्थाएँ बहुत ही शिथिल भावसे बँधी हैं, इनमें कहीं भी कुछ भी दृढ़बन्धन नहीं है ।

जो लोग इन सब बातों को कहते हैं वे आर्यशास्त्रकी विचारप्रणाली को भलीभाँति सूक्ष्मदृष्टिसे नहीं देख सके हैं—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । आर्यशास्त्र मनुष्यको उत्ततिसाधनके निमित्त समस्त उत्साह देकर एवं उसके सम्पूर्णमार्गोंको पुष्टानुपुष्टरूपसे दिखाकर यह कहता है कि जो व्यक्ति प्रदर्शितमार्गमें जितनी दूरतक जा सकेगा वह व्यक्ति उतना ही उत्कर्ष प्राप्त करेगा । भारतवर्षमें लोकाचार शास्त्राचारसे वैसे विभिन्न नहीं है, वास्तवमें शास्त्राचार ही लोकाचार का नियामक है । किसी प्रदेश या किसी सम्प्रदायमें उस प्रदेश या सम्प्रदाय के लोग शास्त्राचार के जिस अंशकी जहाँ तक रता कर चल सकते हैं वही उनका लोकाचार कहा जाता है । इस लोकाचारमें कहीं २ विदेशी लोगोंके अनुकरण के कारण अथवा कहीं २ प्रादेशिक व्यवहारके कारण केवलमात्र कुछ २ विपरीतता देखी जाती है । किन्तु स्थूलतः एवं मूलतः सभी शास्त्राचार है । इसीसे कहागया है कि—“देशाचारोऽपि शास्त्रम्” । अर्थात् देशाचार भी शास्त्र है । शास्त्रमें इसका प्रमाण पाया जाता है—

क्षेत्रं वेदमाश्रित्य कः करोति विनिर्ययम् ।

, ब्रह्मवैवर्तपुराणकोषेदान्तोकाधारश्च कस्यचित् ॥

केवल वेदका आश्रय लेकर कौन निर्णय कर सक्ता है ? लोकाचार वेदसे बनवान् है । लोकाचार का कौन त्याग कर सक्ता है ?

आर्यशास्त्र आदर्शनिर्देशसे ही लोगों को शिक्षा देता है । किसीके अवि-
कल आदर्शानुरूप न होनेसे ही उसका प्रत्याख्यान नहीं करता । इस तथ्य को
ज्ञान लेने से बहुत कुछ धर्म और प्रमाद मिट जाता है एवं लोग बहुत कुछ
आश्वस्त और शंकाशून्य होकर गन्तव्यमार्गमें स्थिरलक्ष्य होकर चल सक्ते हैं ।
यद्यपि अनेकानेक विषयोंमें भ्रुष्टि हुई है तथापि एकबारगी शास्त्रके क्रोड़ से
अष्ट नहीं हुए हैं—हृदयमें ऐसी प्रतीति उपजनेसे साहस की स्फूर्ति होती है
एवं शास्त्र को, सहस्र २ अरार्थों को जमा करनेवाले छपालु पितासे भी बढ़-
कर कसणामयरूपमें पाकर संसारसागर का बहुत कुछ भय जाता रहता है ।
जो कोई आर्यशास्त्र को इस प्रकार दयामयभावसे प्राप्त होकर उसपर सम्पूर्ण
विश्वास और भक्ति करेंगे वे दिन २ शास्त्र-प्रतिपादित विधियोंके प्रतिपालनमें
प्रयत्नशील होंगे । वे दिव्यदृष्टिसे देख पावेंगे कि उन सब विधियोंके पालनके
फलसे अशेषमंगलनिलय हो रहे हैं । उनका शरीर क्रमशः लघु (हल्का) और
पटु होता जायगा एवं मनमें अशान्तिमय तीक्ष्णभावके बदले शान्तिमय मधुर-
भाव उपस्थित होगा । वे धीरे २ धीरे, सहनशील और विचार कर कार्य
करनेवाले होते जायेंगे । उनके परिवारमें प्रत्येकव्यक्तिको विदित होगा कि वे
स्वयं किसी न किसी साक्षात् धर्मकार्यमें लगे हुए हैं एवं यह ज्ञान कर हर एक
साधधान, सतर्क एवं कर्तव्य-साधनमें तत्पर होया । प्रतिवेशी लोगोंके प्रति
उनकी दया और अनुकूलता बढ़ेगी, स्वजातीय लोगों की मुखापेक्षिता सतेज
होगी एवं समस्त समाजके प्रति सहानुभूति बढ़ने से उनके धर्मकी वृद्धि होगी ।

शास्त्राचारके पालनसे ये सब शुभमय फल फलते हैं—यह बात विवेचना-
पूर्वक परीक्षा करके देखनेसे ही प्रत्यक्ष होसक्ती है । किन्तु फल-प्राप्तिके लिये
अधीर होकर अधिक शीघ्रता करनेसे फललाभमें ही व्याघात होनेकी संभावना
है । वैसी अधीरतामें रजोगुणका ऐसा उत्कट प्रादुर्भाव होता है कि उसके
कारण सात्त्विक फलमें विकार उत्पन्न हो जाता है । विशेषकर आचारके लिये
अभ्यासकी एकान्त आवश्यकता है, सुतराम् व्यस्तभावसे फलकी खोज करनेसे
प्रार्थ्य अभ्यासका अवसर नहीं होता ।

किन्तु निजशरीर आदि में परीक्षा द्वारा शास्त्राचारके गुणोंको जाननेके
लिये यद्यपि किसी २ के हृदयमें अभिलाषा हो सक्ती है तथापि उन गुणोंको विचार

करके समझनेसे ही आधुनिक नव्यसम्प्रदायके अधिकांश लोगोंकी आचारकी ओर कुछ प्रवृत्ति होनेकी संभावना है । आधुनिक नव्यसम्प्रदायमें यह संस्कार बहुतमूल हो गया है कि आर्यलोगोंका शास्त्राचार सम्पूर्ण अनभिज्ञ है एवं उस आचारसे एकान्त रहित यूरोपियन जातियाँ ही इस समय आर्याचारसम्बन्ध लोगोंकी अपेक्षा उत्कृष्टतर हैं । और वे स्वयं अधिकांश शास्त्राचारविहीन होकर समझते हैं कि उनकी वैसी कोई सति या अवनाति नहीं हुई अतएव उनके मत में शास्त्राचार वैसी कोई सति प्रयोजनीय वस्तु नहीं है ।

इन दोनों बातोंका उत्तर देना आवश्यक है । पहली बात यह है कि आर्याचारविहीन कोई २ जाति आर्याचारसम्बन्ध लोगोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट है ; पहले तो हम इस बातको यथार्थ ही नहीं मानते । हमारे विचारमें सब ओर देख कर विचार करनेसे पृथ्वीकी किसी भी जातिको भारतवासी आर्यलोगोंकी अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता । हमारी जानमें धर्म एक काल्पनिक कृत्रिम पदार्थ नहीं है । महाभारतमें लिखा है कि दुष्टवृद्धि कौरवगण साधुस्वभाव पाण्डवोंको अनेक पीड़ा पहुँचा कर अन्तको आपही विनष्ट होगये एवं पाण्डवों को राज्य प्राप्त हुआ । हमारी समझमें यदि ऐसा न लिखा जाकर महाभारत में केवल इतना ही लिखा होता कि पाण्डवलोग यावज्जीवन दुःख भोगकर अन्तको अज्ञातवास करते करते ही मर गये तो भी युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंकी साधुतामें कुछ त्रुटि न होती और दुर्योधन आदिकी दुष्टतामें कुछ कमी न होती । सब ओर देखनेसे अत्यन्त सुस्पष्टरूपसे प्रतीत होगा कि भारतवासी लोग पृथ्वीमें पाण्डवतुल्य हैं । ये लोग कष्ट पा रहे हैं, कदाचित् ये ही मर भी जायेंगे तथापि साधु हैं । अतएव केवल इस लोकके फलाफलको देख कर ही कौन उच्च है, कौन नीच है, कौन साधु है, कौन असाधु है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इसका विचार करना ठीक नहीं है । भारतवासी आर्यलोगोंमें दया, सहनशीलता पवित्रता, परार्थपरता आदि सत् गुण पृथ्वीकी अन्य सब जातियोंके लोगोंकी अपेक्षा बहुत अधिक हैं एवं इन सब सत् गुणोंकी अधिकता आर्यशास्त्राचारका ही फल है । इसी कारण हमारा शास्त्राचार सति उत्कृष्ट वस्तु है एवं इसे छोड़ देनेसे हमारा अधःपतन अवश्यम्भासी है । इस समय जितना ही विदेशीय शिक्षा के प्रभावसे शास्त्राचारका परित्याग होता जाता है उतनाही उत्कर्षका लाघव और अपकर्षकी वृद्धि होती है ।

द्वितीय बात यह है कि शास्त्राचारसे भ्रष्ट होकर कोई २ लोग वैसा कुछ अपना अपकर्ष नहीं मानते । जैसे उत्कर्ष भी एकदम नहीं हो सकता वैसे ही अपकर्ष

भी एकदम नहीं हो सका । आर्याचार्यविच पूर्वपुरुषोंके गुणसे, आर्यसमाजमें आर्योत्थित रहनेसे, आर्यधन्यादिप्रदत्त उच्चतम आदर्शके प्रभावसे आर्याचार्यके त्यागके अनेक दोष दूर होते रहते हैं । अतएव अपकर्षकी पूर्णमात्रा प्रथमपुरुष (पहली पीढ़ी) में ही नहीं दिखाई देती ।

ये सब बातें नव्यदलमें भी किसी २ को ठीक जँच सकती हैं । किन्तु उनमें से अधिकांश लोग ऐसे निकलेंगे जिनके मन को इन बातोंसे भी भलीभाँति बोध न होगा । वे कहेंगे कि भारतवासियोंमें क्या कोई त्रुटि ही नहीं है एवं जो कुछ त्रुटि है वह क्या शास्त्राचारके अनुशीलनसे ही मार्जित हो सकती है ।

इसके उत्तरमें हम कहते हैं कि भारतवासियोंमें त्रुटि है किन्तु वह आचारसंभूत नहीं है । इस समय कहना इतना ही है कि भारतवासियों के शास्त्राचार को न मान कर चलनेसे उनकी अपने समाज पर सहानुभूति और भी न्यून होगी एवं ऐसा होनेसे उनके धर्मभावके मूलमें कुठाराघात होगा । धर्म-भावके विनष्ट होने पर फिर कभी किसी त्रुटि का सुधार न होगा—क्रमशः पूर्ण श्वास होजायगा, मुक्ति की कुछ भी संभावना नहीं रहेगी ।

इसी कारण आदर्शनिर्देशके द्वारा सदाचारशिक्षा का सरल उपाय निकालनेवाला और पृथ्वीकी अन्य सब जातियोंकी अपेक्षा उत्कृष्टतर आदर्शको आगे रखनेवाला एवं भारतवासियोंके लिये निपट उपयोगी तथा स्वयं सामाजिक सहानुभूति की रक्षा का एकमात्र उपाय बतानेवाला आर्यशास्त्र हम सब लोगों का प्रेम और भक्तिके साथ माननीय, भजनीय और पूजनीय है ।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

—:0:—

प्रथम अध्याय ।

—0—

प्रकरणके विषयका निरूपण ।

निमित्त शब्द का अर्थ है हेतु अथवा कारण । किसी हेतुके अवलम्बन या उपलव्धसे जिन सब कर्मोंके करने की आज्ञा शास्त्रमें दी गई है वे नैमित्तिक आचारके अन्तर्गत हैं; अर्थात् नित्यप्रतिके कर्मोंके अतिरिक्त जो सब शास्त्रोक्त कर्म विशेष २ समय पर करने चाहिये उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं ।

नैमित्तिक कर्मोंमें कुछ एक का नाम संस्कार है, कुछ एक का नाम पूजा है, कुछ एक का नाम व्रत है, कुछ एक का नाम श्राद्ध और कुछ एक का नाम साधन है । संस्कार कार्य स्मृतिशास्त्रोक्त हैं एवं इनमें वैदिक मंत्र आदिका प्रयोग होता है । पूजाएँ भी अधिकांश स्मृतिशास्त्रोक्त हैं एवं पौराणिक मन्त्रोंके द्वारा निष्पन्न होती हैं । प्रचलित व्रत भी स्मृति-पुराण-प्राप्त हैं । साधनकार्य सब प्रायः तन्त्रशास्त्रोक्त हैं । तन्त्रशास्त्रोक्त कई एक पूजाएँ भी इस देशमें प्रचलित हैं ।

पूर्वकालमें वेदमन्त्रादिके द्वारा जो नाना प्रकारके याग यज्ञ किये जाते थे उनमें से अनेकों ही इस समय सातात्सम्बन्धमें विलुप्त हो गये हैं । ऐसे विलुप्त हो गये हैं कि विशेष यत्न करने पर भी उनके पूर्वरूपमें फिर प्रचलित होने की कोई संभावना नहीं होती । वास्तवमें वे इतने असामयिक गिने गये हैं कि उनके पुनरुद्धार की चेष्टा अवैधरूपसे निर्दिष्ट हुई है । जैसे महाभारतमें उत्तर राजा जनमेजयकृत अश्वमेधयज्ञ उन्ही (जनमेजय) के लिये बोधायन हुआ था वैसे ही धर्मदेशीय राजा कृष्णचन्द्रकृत वाजपेय यज्ञ एवं उत्तर पश्चिमाञ्चलके पण्डित गंगाधर कृत आथर्वणिक अभिचार भी करनेवालोंके लिये ही हानिकारी हुआ था—ऐसा प्रसिद्ध है । पूनाप्रदेशमें हग् साहब वैदिक सोमयाग का अनुष्ठान करनेमें जैसे यत्परोनास्ति विडम्बित हुए थे सो उल्लेखयोग्यही नहीं है ।

जो हो, प्राचीन वैदिक याग-यज्ञोंके पुनरुद्धार की कोई संभावना ही नहीं है । वेदविद्या ही बहुत कुछ न्यून हो गई है इस समय भारतवर्षके जिस २ प्रदेश में वेद का पठन-पाठन होता सुना जाता है उन सब स्थानोंमें भी साधारणतः वैदिक मन्त्रादिके अर्थ ज्ञानही और अनुष्ठानप्रक्रियाके अध्यास में वैयास नहीं

होता—स्वरसंयोगादिपूर्वक वैदिक संहिता आदि का कोई २ अंश केवल गाय या पढ़ा जाता है । वर्तमान समयमें इस देशमें वेद का प्रचार कुछ बढ अवश्य गया है । श्रीयुक्त सत्यव्रत सामश्री महाशयके एवं श्रीयुक्त रमेशचन्द्रदत्तजीके यत्नसे वंगभाषामें भी वेद की व्याख्या का प्रचार हुआ है । किन्तु इन सब चेष्टाओंके फलसे वेदविद्या का विस्तार होने पर भी वैदिक क्रियाकलाप का पुनरुद्धार न होना स्वतःसिद्ध है ।

द्विजातिजनोंमें साग्निकता की एकान्त स्वल्पता अथवा अभावसे ही वैदिक क्रियाकाण्ड का अधिकताके साथ लोप हो जाना भलीभाँति सिद्धित होता है । आहिताग्निक लोगोंका क्रियाकलाप अत्यन्तविस्तृत और बहुमुख था । अग्नि की रक्षा ही तो एक अतिप्रधान अनुष्ठान है । सभी कार्योंके आरम्भमें ही अग्निपूजा का प्रयोजन होता है । अग्निही सब देवताके अग्रणी हैं । अग्नि-देवही सब देवतां का मुख हैं । साग्निकताका लोप होनेसे अनेकांशमें अनुकल्प को स्थान मिला है । किन्तु अनुकल्पके समधिक प्रवेश से मुख्य व्यापार की जो बहुतकुछ अंग हानि और त्रुटि होती है उसका स्वीकार करके ही महाकवि भवभूति की इस उक्ति का तात्पर्य समझा जा सकता है:—

किन्त्वनुष्ठाननित्यत्वात्स्वातन्त्र्यमपकर्षति ।

सङ्कटायाहिताग्नीनाम्प्रत्यधायैर्गृहस्यता ॥

अर्थात् आहिताग्निक लोगोंके लिये गृहस्थधर्म बड़ाही सङ्कटावह है, क्योंकि अनुष्ठान की नित्यताके कारण कुछ भी स्वतन्त्रताके अवलम्बनसे ही प्रत्यधाय उत्पन्न होकर अपकर्षता—साधन करता है ।

अतएव साग्निक लोगोंके लिये अनुष्ठेयकर्म नित्य ये एवं नैमित्तिक क्रिया-ओं की विशेष अधिकता ही थी । इसके अतिरिक्त जो सब वैदिक क्रियाएँ इस समय भी प्रचलित हैं उनमें भी देखा जाता है कि अनेकानेक स्थलोंमें साग्निक लोगोंके लिये साधारण अनुष्ठान एवं मन्त्रोच्चारणके अतिरिक्त अन्य कई एक कार्य कर्तव्य और अन्य कई एक मन्त्र पाठ्य कह कर निर्दिष्ट हुए हैं । सुतराम् साग्निकता में क्रिया की अधिकता एवं निरग्निकता में क्रिया की न्यूनता सङ्ग ही उपलब्ध होती है ।

साग्निकता की न्यूनतासे जैसे वैदिककर्मकाण्ड की खर्बता प्रतीत होती है वैसे वेद की शाखाओं का लोप देखकर वह प्रतीति और भी दृढ़ हो उठती है । चार वेदों की शाखाओं की समय संख्या ११३० कही गई है । उनमें सास-

वेदकी शाखाएँ १००० हैं, किन्तु उन हजारमें केवल तीन शाखाओंके * और इस समय नहीं वर्तमान हैं । यजुर्वेदकी १०० शाखाएँ हैं, उनमें केवल ५ शाखाएँ वर्तमान हैं—ऐसा सुना जाता है । ऋग्वेदकी २१ शाखाएँ हैं, उनमें केवल आठ वर्तमान हैं एवं अथर्ववेदकी नव शाखाएँ हैं और उनमें इस समय एक भी नहीं विद्यमान है । अतएव इस समय ११३० वेदशाखाओंमें केवल २६ वर्तमान हैं । विभिन्न २ वैदिक शाखाओंकी कर्तव्य क्रियाएँ कुछ २ विभिन्न थीं । सुतराम् इतनी शाखाओंका लोप होनेसे अर्थात् परस्पर अन्तर्निवेशसे अनेकों क्रियाएँ लुप्त हो गई हैं—ऐसा सिद्धान्त किया जा सकता है (कीलक वरण-घृह ग्रन्थ देखो) । किन्तु वेदविद्याकी न्यूनता एवं साग्निकताकी खर्वता और वेदशाखाओंका विलोप होनेपर भी आर्यवृत्त्यका सारस्वरूप संस्कारकार्य जैसे प्राचीनकालमें अनुष्ठित होते थे वैसे ही इससमय भी किये जाते हैं एवं उनका अनुष्ठान सम्पूर्ण भारतवर्षमें व्याप्त है । वास्तवमें शास्त्रके अनेक स्थानोंमें, अनेक प्रसंगोंमें जिन सब वैदिक अनुष्ठानोंका उल्लेख है, इस प्रबन्धमें उन सब का कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता । किन्तु वैदिक कार्योंमेंसे प्रधान २ संस्कार कार्य ही इस प्रकरणमें कहे जायेंगे ।

वेदविद्या एवं वैदिककर्मकाण्ड जितना लुप्त हो गया है उतना स्मृति-शास्त्रका लोप नहीं हुआ है । बीस मूल स्मृतिग्रंथ सभी पाये जाते हैं । उनके अतिरिक्त श्रुतियों और स्मृतियोंका परस्पर सामंजस्य करनेवाले कईएक सूत्रग्रंथ भी वर्तमान हैं और सब आर्यवर्गों का सूक्ष्मानुसूक्ष्मरूपसे उपदेश देनेके उप-योगी विभिन्नवेदी ब्राह्मणोंके व्यवहारमें जानेवाले विभिन्न २ पद्धतिग्रंथ भी हैं ।

नव्यसम्प्रदायमें कोई २ समझते हैं कि वैदिकशास्त्र समूहका लोप हो जाने पर किसी स्वतन्त्र भित्ति पर स्मृति आदि शास्त्रोंकी प्रतिष्ठा हुई है । किन्तु ऐसा समझना भारी भ्रम है । वेदमूलसे ही स्मृतियों की उत्पत्ति है । श्रुतिको छोड़कर स्मृति नहीं है एवं रह भी नहीं सकती है । कभी किसी देशमें किसी कालमें एक प्रकार की धर्मक्रियाका पूर्णरूपसे विलोप होकर किसी नवी-मण्डलीका आविर्भाव अभीतक नहीं हुआ । यहाँतक कि जहाँ एक बारगी लोगोंका धर्म परिवर्तित होगया है उन सबदेशोंमें भी ऐसा नहीं हुआ, खीट-

* (१) कौथुमी-गुजरात और बंगालमें ।

(२) कैमिन-कर्णाटकमें (३) नारायणी-महाराष्ट्रमें ।

धर्मावलम्बी यूरोप्रियन्मणिकर्षक परिग्रहीत अनेकानेक पर्वों की उत्पत्ति प्राचीन रोमवासियोंके पर्वोदिके अनुसरणसे हुई है । अश्वमें मुसल्मानोंने केवल क्रांति की मस्जिदके गौरवकी रक्षा करके ही अरबके प्राचीन तीर्थ आदिके माहात्म्य का स्वीकार किया है-ऐसा नहीं है, इस समयके रमजान आदि प्रतोपवास महम्मदकी उत्पत्तिके बहुत पहलेसे चले आते हैं । बौद्धधर्म भारतवर्षसे ब्रह्मा और चीनमें चला गया है सही, किन्तु यह देशत्यागी होने पर भी इस देशके पर्वोंको पूर्णरूपसे नहीं छोड़ सका । जब धर्मसम्बन्धी क्रियाकाण्डकी आयुष्मत्ता सर्वत्र ही इतनी दृढ़ है तब क्या केवल भारतवर्षमें ही उसका इतना जीव जीवन हुआ था कि यहाँ वैदिक क्रियाकलापके एकबारगी उठ जाने पर नवीन प्रकारकी स्मार्त और पौराणिक सब क्रियाओंका अनुष्ठान प्रचलित हो गया ? नहीं, ऐसा नहीं है । नव्यसम्प्रदायके अन्तर्निविष्ट वैदिक भाषाकारीवर्गका हठवाद भट्टाकी वस्तु नहीं है । स्मार्त क्रियाओंकी उत्पत्ति वैदिक क्रियाओंसे ही हुई है, वे मूल वेदवृत्त के ही मूलानुर स्वरूप हैं । स्मृति की प्रामाणिकता भट्टकारिकार्योक्त है--

वैदिकैः स्मर्यमाणत्वात्तत्परिग्रहदार्ढ्यतः ।

संभाव्यवेदमूलत्वात् स्मृतीनावेदमूलता ॥

वेदज्ञ लोगोके स्मरण करने और वेदोक्त काव्योंकी दृढ़ताको सिद्ध करने एवं वेदमूलताकी संभावना जान पड़नेके कारण स्मृतिशास्त्रका वेदमूलक होना प्रमाणित होता है ।

पुराणशास्त्र अधिकांश जीवित हैं । अष्टादश पुराणोंमें सब मिनाकर चार लाख श्लोक कहे जाते हैं । यद्यपि वे सब अबतक नहीं पाये गये तथापि उनमेंसे अधिकांश श्लोक प्राप्त हो गये हैं । स्मार्तक्रियाकलापके सम्बन्धमें जो कहा गया है उसीसे विदित होगा कि पुराणोक्त क्रियाकलाप भी वेदमूलकसे बहिर्भूत नहीं है । पुराणोंकी उत्पत्ति या सृष्टिके सम्बन्धमें जो किम्बदन्ती प्रचलित है उससे भी यही जान पड़ेगा । विष्णुपुराणसे विदित होता है कि व्यासदेवके अष्टादश नाम हैं अर्थात् अठारह ऋषि "व्यास" उपाधिसे मसिद्ध हैं । इनसबने ही वेदार्थप्रकाशनके लिये पुराणोंकी रचना की है । अतएव पौराणिक क्रियाकलापको भी वेदमूलक कहना पड़ता है । मत्स्यपुराणका यह अचन पुराणके प्रमाणस्वरूपमें ग्रहण किया जा सकता है--

पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् ।

नित्यशब्दमयं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम् ॥

सब शास्त्रोंके आदिमें ब्रह्माज्ञाने पुराणशास्त्रका स्मरण किया । यह वेदग्रन्थ पवित्र एवं शतकोटिविस्तृत है ।

वेद, स्मृति एवं पुराणादि शास्त्रोंका परस्पर विभेद एवं अभेद किसप्रकार है—सो कुछ मन लगाकर चिन्तनीय है । वेदके सम्बन्धमें उक्त हुआ है कि विराट् शरीरका * निष्ठासस्वरूप जो सत्य प्रभू है उसे विभिन्न ऋषियोंने अग्निमें जलमें आकाशमें वायुमें प्राणियोंमें एवं गतिहासिक व्यापारसमूह अर्थात् प्राकृतिकघटना गगनलोकव्यवहारमें मन्त्रप्रत्यक्षोंसे देखा था । इन्हीं मन्त्रोंकी समष्टि वेद का सबसे मुख्य भाग है । किस समयमें या किसके द्वारा इस मन्त्रसमूहका संग्रह किया गया—इसका कोई विवरण नहीं है । इतना ही कहा गया है कि समय मन्त्रों और उनके प्रयोगोंका सम्यक् अभ्यास एक एक ब्राह्मणके लिये आया था हुआ देखकर भगवान् व्यासदेवन वेदमन्त्रमण्डिके चार विभाग कर शिष्योंको उनकी शिता दी । तदनन्तर व्यासजीके शिष्योंने अपने २ शिष्योंको अपने २ वेदविभागोंकी सनेक शाखाएँ करके उनकी शिता दी । अतएव चारों वेद यद्यपि विभिन्न शाखाओंमें विभक्त होकर परस्पर अवान्तरभेदविशिष्ट हो गये हैं तथापि मूलतः एक ही एवं अभिन्न है ।

स्मृतियोंका एकताके सम्बन्धमें अधिकूल इसी प्रकारका सिद्धान्त होता है । स्मृतिमंहिताएँ यद्यपि भारतवर्षके विभिन्न प्रदेशोंमें एवं विभिन्न सम्प्रदायोंमें एवं भिन्न २ समयमें रचित हुई हैं तथापि वे सभी श्रुतिमूलक होनेके कारण एक ही प्रणालीसे संगठित एवं एक ही लक्ष्यके उद्देशमें परिचालित हैं । इसके अतिरिक्त वे सभी एकमात्र मनुसंहिताका सर्वप्राधान्य स्वीकृत करती हैं, इसलिये कार्यतः उनका मत कभी विभिन्न नहीं हो सक्ता ।

मन्वर्थविपरीता या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते ।

मनुशास्त्रके विपरीत अर्थका बोध करानेवाली स्मृति अप्रशस्त अर्थात् अप्रामाणिक है । पुराणोंमें जो आख्यायिकाभेद, नमभेद अथवा स्थूलदृष्टिसे

* अस्यमहताभूतस्य निश्चसितमेतद्वद्वेदः ।

वेदके इस स्वतःप्रमाणरूप भावको समझ लेने पर वादविज्ञान आदिके साथ वेद का विरोध हो ही नहीं सक्ता—यह बात स्वयंसिद्ध होजाती है । इसीलिये दार्शनिक पंडितोंमेंसे कोई २ ईश्वर पुरुषका स्वीकार न करने पर भी वेदकी प्रामाणिकताका स्वीकार कर सके हैं ।

मतभेद भी देखा जाता है सो उसपर विवेचनापूर्वक विचार करनेसे वे 'विरोध' वैसे सांघातिक या हानिकारी नहीं जान पड़ेंगे । पुराणोंके आख्यान, उपाख्यान एवं कल्पशुद्धि नामक तीन उपादान हैं । उनमें उपाख्यानभाग तो लोकपरम्परासे सुना हुआ विवरणमात्र है, सुतराम् वह प्रदेशभेद, कालभेद एवं व्यक्तिभेदसे आवश्यक ही विभिन्न होगा । उसके विभिन्न न होनेसे ही उसपर कुछ सन्देह किया जा सकता । अतएव पुराण अनेक होने पर भी एक हैं ।

इसीप्रकार अनेकत्वमें एकत्व देखना ही आर्यजाति का शास्त्रसिद्ध और स्वभावसिद्ध धर्म है एवं उसीको अतिविशद करके दिखलानेके लिये ही कहा गया है कि सभी ऋषि वैदिकमन्त्रोंके देखनेवाले हैं, मूलतः वेही स्मृतिसंहिताओंके बनानेवाले हैं एवं प्रायः वेही व्यासनामसे पुराणरचयिता कहकर प्रसिद्ध हैं । इस कथनका प्रकृत तात्पर्य यह है कि वैदिक, स्मार्त और पौराणिक विधि-व्यवस्था को परस्पर अनुस्यूत एवं मूलतः अभिन्न ही जानना और समझना चाहिये । क्रियाकाण्ड एवं धर्मसाधनके सभी उपदेश इसी अभेद-ज्ञान पर निर्भर कर दिये गये हैं ।

श्रुतिस्मृतिसदाचारविहितं कर्म केवलम् ।

सेवितव्यञ्चतुर्वर्णैर्विद्वद्भिः केशवं सदा ॥

ईश्वर सेवापरायण चारों वर्णके सभी व्यक्तियोंके श्रुतिस्मृति-पदाचार विहितकर्म ही करना चाहिये ।

यही शास्त्रकी यथार्थ आज्ञा है । इसी आज्ञाके अनुगामी होकर चलनेसे किसी प्रकारका प्रत्यवाय नहीं हो सकता । शास्त्रके मध्यमें परस्परविरुद्ध मतवाद विद्यमान है—यह समझकर जो लोग शास्त्रोक्तकर्म पर श्रद्धाविहीन होते हैं उन हठ करनेवालोंके आशुप्रतिरोधके लिये भी उपाय उद्भावित है । मनुजीने कह दिया है कि विद्वान्, सदाचारी, एवं रागद्वेषरहित महात्माजनोंके स्थानमें सुन कर एवं उनका आचार देख कर आचरण करना चाहिये । तैत्तिरीय उपनिषद्में उक्त हुआ है कि समीपवर्ती सत् ब्राह्मणोंके व्यवहारको देखकर सन्देह निवृत्त कर लेना चाहिये * । महाभारतमें भगवान् वेदव्यास और शास्त्रादिमें परस्पर मतभेद देखा जाता है,—युधिष्ठिरके मुखसे जैसे इसका स्वीकार करके ही साधा-

* अथ यदि ते धर्मविचिकित्सा वा वृत्तिविचिकित्सा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा सम्यग्दर्शिनो युक्ता आयुक्ता अलुक्ता धर्मकायाः स्युः यथा ते तत्र यतैरन् तथा तत्र यतैः ॥

रणलोगोंके लिये धर्ममीमांसा का खरम उपाय जो महात्माजनोंके मार्ग का अनुसरण है उसे “महाज्ञेना येनगतः स पन्थाः”—इस चिरसुषिसिद्ध वाक्य द्वारा सुझात कर दिया है । अतएव निवेदि सिद्धान्तवाक्य यही है कि यद्यपि शास्त्रमें कहीं २ स्थूलदृष्टिसे मतभेद एवं विवरणभेद लक्षित होता है तथापि विद्या एवं साधुतासम्बन्ध महात् जन मीमांसापूर्वक शास्त्रके यथार्थ सूक्ष्म तात्पर्यको समझकर धर्मका यथार्थ पथ निकाल कर चल सकते हैं ।

किन्तु वेद, स्मृति एवं पुराण सब एकवाक्य होकर इस तथ्यको अभिव्यक्त करते हैं तथापि नव्यसम्प्रदायकी बुद्धि ऐसी विषयगामिनी होती जाती है कि वे इन सब बातों पर कर्णपात नहीं करेंगे विचारमें अपनी इच्छाके अनुयायी हो कर चलेंगे किसीका परामर्श न लेंगे एवं किसी का शासन न मानेंगे । वे सामान्य विषयसम्पत्तिकी रक्षाके लिये बहुव्यय स्वीकार कर व्यवहारजीवी पण्डितोंके पाससे व्यवस्था ग्रहण करनेमें प्रवृत्त होंगे, एवं शरीररक्षाके लिये डाकूको बुला कर डाकूरीचौषधसेवनरूप नरकयन्त्रणाका भोग करेंगे, किन्तु विषयसम्पत्तिसे सहस्रगुण महामूल्य एवं नश्वर पुरुषशरीरसे भी सहस्रगुण प्रियतर जो ‘धर्म’ पदार्थ है उसमें यथेच्छाचार करेंगे । अपनी और चिकित्साकी अपेक्षा धर्मपदार्थ कितना उच्चतम और कठिनतम है उसकी दृष्टता नहीं है । धर्मकी कठिनताके सम्बन्धमें उपनिषद् कहती है—

तुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ।

विद्वान्जोग उस (धर्म) मार्गको सुतीक्ष्ण तुरधारसदृश दुर्गम और दुरत्यय कहते हैं ।

किन्तु नव्यसम्प्रदायके मतसे धर्मतत्त्वका आविष्कार अति अनायाससाध्य सहज व्यापार हो गया है !

यहाँपर एक प्रश्न हो सक्ता है कि यदि धर्ममार्गका निश्चय करना इतना कठिन है, तो धर्मविषयमें ही अङ्गरेजी पढ़े लिखे लोग इतने स्वेच्छा-चारी क्यों होना चाहते हैं ? इस प्रश्नका सम्पूर्ण प्रत्युत्तर देनेमें जिन अनेक विषयों को लेकर विचार करना होता है उनका उल्लेख इस स्थलके लिये अप्रासंगिक हो सक्ता है ; इसीसे केवल अङ्गरेजी पढ़े नव्यसम्प्रदायके लोग जिस भ्रममें पतित हैं उसीका आंशिक उल्लेख करेंगे । अङ्गरेजी शितासे धर्मकी प्रकृति सुपरिस्फुट नहीं होती । यूरोपियन् साहित्य के मूलमें जो कुछ धर्मभाष्य है वह सब ही प्रायः कुछ एक खीष्ट की उक्तियोंसे निकला है । उन उक्तियों में एक

यह है कि ईश्वर अनन्त कालके लिये पापियोंको नरकमें भेजता है एवं पुण्यात्मा जनोंको स्वर्गमें भेजता है। इस उक्तिके युक्तिसिद्ध होनेके विचारका अवसर नहीं होता। यह उक्ति साहित्यिक, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक अङ्गरेज़ी पुस्तकें पढ़नेके साथ साथ क्रमशः मनमें प्रवेश पाकर फिर अन्तःसलिलघा-
हिनी नदीके समान एक विचारप्रणाली का उद्भावन करती है। वह विचार इस प्रकारका है—ईश्वरने अपनी इच्छासे हमारी सृष्टि की है, हमको अपनी सृष्टि की वाह न थी, अथच वह हमको एक प्रकारके कार्यके कारण अनन्त कालके लिये नरकमें डाल देंगे और दूसरे प्रकारके कार्यके कारण अनन्त काल-
के लिये स्वर्गको भेज देंगे। ऐसे स्थल पर, कैसे कार्यके लिये नरकका और कैसे कार्यके लिये स्वर्गका विधान होगा—सो खूब स्पष्ट करके ही कह देना उचित है। ईश्वरने अवश्य ही वही उचित कार्य किया है। अतएव हम अवश्य ही अस्यन्त अनायासमें बिना किसीके उपदेशके पाप और पुण्यका भेद लखनेमें समर्थ हैं। क्या पाप है एवं क्या पुण्य है—यह जाननेके लिये किसीकी उपासना या किसी यत्न का प्रयोजन नहीं होता।

इस प्रकारके भ्रमपूर्ण विचारने अङ्गरेज़ी पढ़े लोगोंके हृदयमें स्थानलाभ कर उनको धर्मके विचारमें निपट निरंकुश बना डाला है। वे सोचते हैं कि धर्मका विचार दुःख होनेसे काम कैसे चलेगा? यही महान् अतथ्य उनके हृदयमें तथ्यरूपसे विराजमान हो गया है। इसीलिये वे धर्माधर्मविचारकी कठिनताका अनुभव करना नहीं चाहते एवं शिथिलस्वरूप जो धर्मका सुमहत् भाव है उसको भी नहीं समझ सकते।

अङ्गरेज़ीमें कृतविद्य अतिशिष्ट युवालोगोंकी भी अवस्था कैसी है मो निम्न-
लिखित यथार्थ वृत्तान्तसे कुछ २ समझमें आ जायगा। एक साधुस्वभाव कृत-
विद्य युवापुरुष कभी कभी अविमृष्यकारिता (बिना विचारे काम कर डालना) और कठोर व्यवहारके दोषसे दूषित हो जाते थे। ऐसा करनेके दोषोंको पुद्गलपुद्गल रूपसे दिखाने पर उन्होंने अस्यन्त सरलभावसे कहा कि—“मैं अच्छे वंशमें उत्पन्न हूँ, मुझे उच्चशिक्षा मिली है, मैं सदाशय व्यक्ति हूँ—अपने विषयमें मेरी ऐसी ही धारणा है, सुतराम् मेरा किया कार्य सत्के सिवाय असत् हो सक्ता है—सो कभी मैं सोचता भी न था, जो मनमें आता था, वही तुरन्त कर डालता था। इस समय मेरी समझमें आया कि केवल संस्कार अथवा भावमात्रके वेगसे घालित होनेसे पग २ पर पदस्खलन होता है। प्रकृत धर्ममार्गमें जाना हो तो

बहुत सोच विचार कर चलना चाहिये एवं गुरु या गुरुतुल्य शास्त्रका हाथ पकड़ कर ही चलना चाहिये” । यदि कभी अंगरेजीशिक्षित सम्प्रदायके मनमें साधारणतः यह भाव उत्पन्न हो तो वे प्रकृत तथ्य को समझ सकेंगे एवं शास्त्रादिके क्रियाकलापका समादर और गौरव करना भी सीखेंगे ।

किन्तु क्रियाकलापके सम्बन्धमें केवल नव्यसम्प्रदायके ही मनमें गोलमाल नहीं उपस्थित हुआ है । प्राचीनसम्प्रदायमें भी शास्त्रके सम्बन्धमें अभेदबुद्धि अखण्ड बनी हुई है—यह भी नहीं कहा जा सकता । साम्प्रदायिक भेदभाव एवं स्वार्थानुसरणप्रवणता इससमय बहुत ही प्रबल हो उठे हैं । अमुक स्मृति कुछ भी नहीं है, अमुक पुराण कुछ भी नहीं है, अमुकदेवताकी उपासनासे मुक्ति नहीं मिलती, अमुक व्रतका फल ऐहलौकिक ही है—इस प्रकारकी बातें बीच २ में प्राचीनसम्प्रदायके मुखसे सुननेको मिलती हैं एवं देखा जाता है कि उनमें इसके लिये परस्पर मनमुटाव, विद्वेष एवं अनिष्टचेष्टा भी उपस्थित होकर इस हीन अवस्थामें स्थित समाज को अन्तर्विच्छेदसे विच्छिन्नकर अत्यन्त हीन कर रही है । किन्तु इस समय हिन्दूधर्मावलम्बियोंके परस्पर विवाद करनेका अवसर नहीं है—इस समय साधारणतः हमारे विद्रोही अनेक उपस्थित हुए हैं । उनको प्रबोध देनेके लिये हम सब को एक होकर चलना होगा । वास्तवमें हम लोगोंमें परस्पर भेद बहुत ही थोड़ा है, वह इतना थोड़ा है कि यथार्थ ज्ञाता की दृष्टिमें नहीं सा है । साम्प्रदायिक भेदके कारण किसीका किसी शास्त्रोक्त कर्मको न करना उचित नहीं है । जिनको अधिकार प्राप्त है उन्हें सभी शास्त्रोक्त कार्य अवश्य करने चाहिये ।

प्राचीनसम्प्रदायमें शास्त्रोक्त क्रियाकलापके सम्बन्धमें और एक प्रकारके मतभेदका उल्लेख होता रहता है । युगभेदसे कर्मभेद होता है ।

ध्यानं परं कृतयुगे ज्ञेतायाज्ञानमध्वरः ।

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौयुगे ॥

कृतेयद्वयायतोविष्णुर्ज्ञेतायां यज्ञतः फलम् ।

द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्विरकीर्तनात् ॥

इन दोनों श्लोकोंका तात्पर्य यही है कि सत्ययुगमें ध्यान प्रधान है, ज्ञेतायुगमें ज्ञान एवं यज्ञकी प्रधानता है, द्वापयुगमें सेवा और यज्ञकी प्रधानता है एवं कलियुगमें दानधर्म और हरिकीर्तनकी प्रधानता है । इस प्रकार विभिन्न

युगोंमें किस २ अनुष्ठान की प्रधानता है—यही इन श्लोकोंमें कहा गया है । किन्तु शास्त्रके इस कथनका यह अभिप्राय नहीं है कि इस कलियुगमें दान और कीर्त्तनके अतिरिक्त अन्य कोई कर्म ही न करना चाहिये ।

प्राचीन सम्प्रदायमें, विशेषकर जो लोग संसारसे विरक्त हैं, उन्हें कर्म-काण्डके सम्बन्धमें और एक भ्रम होता है । शास्त्रके बीच ज्ञानकाण्डमें कर्म-को हेय (अर्थात् त्याज्य) देखकर वे समझते हैं कि समस्त कर्मकाण्ड अपकर्ष-साधक है । केवल भक्ति अथवा ज्ञानसाधन ही मुक्तिका उपाय है । किन्तु गीताशास्त्रमें स्पष्टरूपसे इस भ्रम का निराकरण किया गया है । कर्मत्याग का अर्थ कर्मके स्वरूपका त्याग नहीं है, कर्मफलकी आकांक्षाका त्याग ही कर्म-त्याग है ।

यज्ञो दानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञ, दान, तप आदि कर्म कभी त्याज्य नहीं हैं । इनको अवश्य करना चाहिये ।

शास्त्र और शास्त्रीय वर्गोंके सम्बन्धमें यहाँतक जितने प्रभेदों का उल्लेख किया गया वे चाहे नव्यसम्प्रदायकी हठकारिताके कारण हों, चाहे प्राचीन सम्प्रदायकी संकीर्णभेदबुद्धि के कारण हों, चाहे शास्त्रके अर्थको न समझ सकनेके कारण हों—सभी अकिञ्चित्कर एवं अनिष्टकर हैं । किन्तु वक्ष्यमाण प्रभेदके सम्बन्धमें ऐसा नहीं कहा जासکتा । यह भेद विश्वब्रह्माण्ड की त्रिगुणात्मकतासे ही उत्पन्न है, सुतराम् एकप्रकारसे अपरिहार्य एवं अनिवार्य है । क्या वेद, क्या स्मृति, क्या पुराण, क्या तन्त्र, कोई सात्त्विक, राजस एवं तामस भेदसे शून्य नहीं है । वेदोंमें कोई वेद सात्त्विक है, स्मृतियोंमें कोई स्मृति सात्त्विक है, पुराणोंमें कोई पुराण सात्त्विक है । इसीप्रकार इन सबमें राजस और तामस भेद भी हैं ।

जब शास्त्रमें इस प्रकार भेद है तब शास्त्रोक्त कर्मोंमें भी इस प्रकारका भेद है—यह बताने की कोई आवश्यकता न होगी । कोई कर्म सात्त्विक है, कोई कर्म राजस है और कोई कर्म तामस है । इसीप्रकार मनुष्योंका स्वभाव भी सात्त्विक, राजस, तामस भेदसे त्रिविध होता है । अतएव किसी व्यक्त का किसी शास्त्रोक्त कर्म पर अधिक अनुरक्त होना और अन्य कर्म पर अल्प अनुरक्त होना सहजमें ही समझमें आ सकता है । जो जिस स्वभावका है वह अपने स्वभावके अनुकूल कर्मकाण्डका पक्षपाती होगा । सात्त्विकपुरुषकी सात्त्विक

कर्मोंमें रुचि होगी, राजस पुरुष की राजस कर्मोंमें रुचि होगी, और तामस पुरुष-को तामसकर्म ही रुचेंगे ।

उल्लिखित नैसर्गिक भेदके सम्बन्धमें भी कहाजाता है कि राजस एवं तामस कर्मोंमें सामान्य स्वार्थसिद्धिका उपायमात्र रहता है । इसी कारण सब राजस और तामस कर्म काम्यकर्म होते हैं । सुतराम् यदि काम्यकर्मके परिहारकी चेष्टा की जाय तो अधिकांश राजस और तामसकर्म परित्यक्त हो सकते हैं ।

वास्तवमें नैमित्तिककर्म दो प्रकारके हैं । एक नित्यनैमित्तिक और दूसरे काम्यनैमित्तिक । नित्यनैमित्तिक कर्मोंके न करनेसे दोष होता है किन्तु काम्य-नैमित्तिक कर्मोंके न करनेसे प्रत्युपाय दोष नहीं होता । इस प्रकरणमें नित्यनैमित्तिक कर्म हो संतोषमें विवृत किये जायेंगे । काम्यनैमित्तिक कर्मसमूह नरनारियोंकी वासनाओंकी भाँति अतिविचित्र एवं बहुपल्लवित हैं । वे निम्न अधिकारियोंकी संयमादि सिखाकर एवं उनके चित्तको शुद्धकर उनका उपकार करते हैं । किन्तु वे उच्च अधिकारियोंके लिये नहीं हैं एवं शास्त्रमें भी उनका वैसा गौरव प्रख्यापित नहीं है । समधिक विद्याबुद्धिसम्पन्न तेजस्वी ब्राह्मणलोग भी इन सब काम्यकर्मोंके प्रति विरक्ति प्रदर्शित करते रहते हैं । मैं जानता हूँ कि ऐसे किसी महापुरुषके एकमात्र पुत्रके अतिकठिन पीड़ासे पीड़ित होनेपर उसके आरोग्यलाभके लिये स्वस्त्ययन करने का अनुरोध करनेपर उन्होंने उसका करना अस्वीकृतकर कहा कि—“मैं हाकुर या वैद्य का काम करनेके लिये देवता का आवाहन नहीं करसक्ता” । इस प्रकारके महातेजस्वी ब्राह्मणोंकी दृष्टिमें देवताके निकट सहायता पानेकी प्रार्थना, अथवा देशके जलकष्ट या अचकष्टके निवारण की प्रार्थना, अथवा महामारीभयके निवारणकी प्रार्थना, या किसी प्रकारकी कामना पूर्ण करने की प्रार्थना उचित या प्रशंसनीय नहीं है । वे किसी कामनासे प्रेरित होकर देवपूजन अथवा व्रतसाधनके अनुकूल नहीं हैं । आर्यशास्त्र का भी अभिमत ऐसा ही है । पुराणादिशास्त्रोंमें जिन सब प्रतापशाली दैत्य, दानव, असुर, राजस आदि का बिबरण पाया जाता है वे सभी कोई रजोगुणके कोई तमोगुणके अधिष्ठाता देवताके निकट ‘धर’ को प्राप्त काम्यसाधक कहकर वर्णित हुए हैं—एक भी सत्त्वगुणाधिष्ठाता देवताका निष्काम उपासक कहकर नहीं वर्णित है । किन्तु वैसी उपासना ही प्रकृत उपासना है, साधारण मनुष्यों को कर्मकाण्डमें प्रवृत्त करनेके लिये ही फलश्रुति या अर्थादि का उल्लेख

किया जाता है । इसके अतिरिक्त निपट अल्पबुद्धि एवं परोक्षदृष्टिविहीन लोगोंके लिये विस्पष्ट अधर्माचरण द्वारा अभिलषित वस्तुके लाभकी चेष्टा करने की अपेक्षा देवताके उद्देशसे कार्यसाधन करना बहुत कुछ उत्कृष्ट है । लूट मार एवं चोरी इकैती करके धन पानेकी चेष्टाकी अपेक्षा योगिनीसाधन द्वारा धनी होने की चेष्टा अनेकांशमें अच्छी है । साधारणतः गृहस्थके लिये परोपकारादिरूप उच्च उद्देश्य—साधनमूलक काम्यकर्मके करनेमें किसीदोष का होना नहीं जान पड़ता । किन्तु उच्च अधिकारीके लिये शास्त्रोक्त मार्गमें शास्त्रोक्त समयमें शास्त्रोक्त कार्य का करना अर्थात् विधि—प्रतिपालन करना ही धर्मकार्य है । कामना-सिद्धिके लिये मानुषिक यत्न करके ही निश्चय होना उचित है; उसके लिये दैवी-शक्तिके संचालन की चेष्टा अवैध एवं अपकर्षसाधक है ।

पूर्वाल्लिखित सम्पूर्ण युक्तियोंके द्वारा प्रोक्त होकर वैदिकता एवं सङ्कीर्णसाम्प्रदायिकताके अनुवर्तन को छोड़ कामनाशून्य होकर नित्य नैमित्तिक जो सब स्मार्त्त और पौराणिक कर्म देशमें प्रचलित हैं उन्हें यथाशक्ति करना आवश्यक है ।

कहनेका प्रयोजन यही है कि ये सब स्मृति—पुराणोक्त नित्यनैमित्तिक कर्म सकल वैदिककर्मोंके ही स्थानापन्न हैं । ये किसी न किसी रूपसे भारतवर्षमें सार्वभौमिक लक्षणसे लक्षित एवं आर्यमतवाद की भित्तिके सदृश जो सर्वेश्वर प्रतीति है उसीमें घनिष्टरूपसे संसृष्ट हैं । अतएव प्रचलित नित्यनैमित्तिक कर्मों को इसी प्रकरणमें स्थान दिया जायगा ।

साधन, मुख्यरूपमें तन्त्रशास्त्र का विषय हैं । मूलतन्त्र सब मिलाकर चौंसठ (६४) हैं, उन चौंसठ तन्त्रोंके श्लोकोंकी संख्या एकलक्ष कही गई है । किसी तन्त्रका पूर्णरूपसे लेप नहीं हुआ है, तथापि सर्वत्र प्राप्त होनेवाले प्रचलित तन्त्रों की संख्या चौबीससे अधिक नहीं जान पड़ती । तन्त्रशास्त्र बंगदेशकीही विशेष आदरकी वस्तु है । इसमें बंगालियोंके रूपका निर्णय हुआ है एवं उनकी पवित्रता प्रख्यापित हुई है । इस शास्त्रमें अथर्ववेदभागका अभिचार षट्कर्म (मारण मोहन आदि) रूपमें परिणत है, योगशास्त्रका हठयोग और राजयोग—दोनों प्रकारका योग भलीभाँति विस्तृत है, सांख्य और वेदान्त दोनों दर्शनोंकी मीमांसा है एवं ये पवित्रभासे सम्मिलित हैं । इससे तन्त्रशास्त्र अति कठिन हो गया है—यह बात बतानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । इस-

शास्त्रको यथार्थरूपसे सीखने और इसका यथायथ (ठीक ई) सम्यक् आचरण करनेसे शरीरकी पटुता, बुद्धिकी तीव्रता एवं इच्छाशक्तिकी तेजस्विता इस प्रकार सम्बर्द्धित होती है कि मनुष्यके हृदयसे पूर्णतया पशुभाव दूर हो जाता है, और उसके स्थान पर वीरता और दिव्यभावकी स्थिति होती है । इसी कारण तन्त्र-शास्त्रके सम्बन्धमें कहा गया है कि—

श्रुतिस्मृतिविधानेन पूजा कार्या युगत्रये ।

आगमेक्तविधानेन कलौ देवान्यजेत्सुधीः ।

अर्थात् तीनयुगोंमें श्रुतिस्मृतिकथित विधानसे पूजा करनी चाहिये । कलियुगमें सुबुद्धिशाली मनुष्यको चाहिये तन्त्रोक्तविधिसे देवपूजन करे । इसश्लोकसे कलियुगमें तन्त्रशास्त्रानुयायी पूजनकी प्रधानतामात्र समझनी चाहिये । इससे कलिकालमें श्रुतिस्मृतिकथित विधिसे देवपूजन करनेका निषेध नहीं किया गया है । तन्त्रशास्त्रमें पारिभाषिक शब्दोंकी अत्यन्त अधिकताके कारण यह शास्त्र अत्यन्त दुरुह, दुर्ज्ञेय और गुरुपदेशसापेक्ष है । तन्त्रशास्त्रका प्रकृत तात्पर्य एवं प्रयोगप्रक्रिया प्रत्येक व्यक्तिको अपने २ गुरुसे सीखना होता है । इसकी साधनप्रणाली भी अतिगुह्य है—साधारणतः प्रकाश्य नहीं है । इसलिये इस प्रकरणमें तान्त्रिक साधनके सम्बन्धमें विशेष कुछ भी नहीं कहा जा सकेगा ।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

द्वितीय अध्याय ।

संस्कार-गभसंस्कार ।

चित्रं क्रमावस्थानेनैकैरङ्गैर्मन्नील्यते शनैः ।

दाह्यण्यमपि तद्वत्स्थात्संस्कारैर्विधिपूर्वकैः ॥

जैसे 'चित्र' चित्रधारकी लेखनीके बार २ फिरनेसे अङ्गप्रत्यङ्गसमन्वित होकर क्रमशः परिष्फुट हो उठता है वैसेही विधिपूर्वक वारम्बार संस्कारोंके होनेसे ब्राह्मण्यगुणका पूर्ण विक्राम होता है ।

दृष्टान्त बड़ा ही सुन्दर है । चित्रलेखक पहले अपने मनेगत आदर्शको स्थूलरूपसे अङ्कित करता है, तदनन्तर क्रम २ से उभों चित्रके ऊपर जैसे २ अपनी लेखनीका चलाता है वैसे २ उसका हृदयगत आदर्श धीरे २ सुव्यक्त होता है । इसीलिये शास्त्रने कहा है—

अन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते ।

अन्मनं शूद्र होता है और संस्कारसे (आर्यशास्त्रोक्त आदर्शसदृश) द्विज होता है ।

संस्कार साधारणतः दशविध कहा गया है । यथा—(१) गर्भाधान, (२) पुंसवन, (३) सोमन्तोन्नयन, (४) जातकर्म, (५) नामकरण, (६) अन्नपाशन, (७) छूड़ाकरण, (८) उपनयन, (९) समावर्त्तन, (१०) विवाह । इनमें पहलेके तीन तो गर्भ-संस्कार हैं, द्वितीय तीन शैशव अवस्थाके और तृतीय दो किशोर अवस्थाके एवं चतुर्थ दो युवा अवस्थाके संस्कार हैं । अतएव प्रसिद्ध दशविध संस्कारोंमें प्रौढ अवस्थाके एवं वृद्ध अवस्थाके संस्कारोंका कोई उल्लेख ही नहीं है । वास्तव में प्रौढ अवस्था आदिके आवरणाय अन्य अड़तीस (३८) अनुष्ठान हैं * । वे

* घटस्नान ४, पञ्चयज्ञ ५, पाकयज्ञ ७, हविर्यज्ञ ७, सोमयज्ञ ७ एवं ये आठ गुण—दया, क्षान्ति, अननूया, शौच अनायास, सुमङ्गल, अकार्पण्य, असृष्टा । सब मिलाकर ३८ हुए ।

यद्यपि कभी २ संस्कार नामसे उक्त हुए हैं तथापि याग या पूजा अथवा व्रत-नामसे ही समर्थक प्रसिद्ध हैं । अतएव उनकी कोई बात यहां नहीं उठारें जायगी । यहां संस्कार कहनेसे पूर्वकथित दशविध अनुष्ठान ही समझे जायेंगे ।

ये दशविध अनुष्ठान इस समय भी इस देशमें प्रचलित हैं । किन्तु राज-धानी (कलकत्ता) अचलमें विजातीय शिक्षाकी प्रबलता एवं संघर्ष द्वापमे एवं रजोगुणकी अधिकता तथा ऐहिकताके आतिशयमे प्रथम चार संस्कारोंका प्रचलन बहुत कम हो गया है । पाँचवाँ और छठा संस्कार-देना सम्मिलित होकर एक से हो गये हैं । ऐसेही सातवाँ, आठवाँ और नवाँ-तीनों संस्कार मिश्रितप्राय होकर एकमात्र साधित होते हैं । दशम संस्कार जैसेका तैसा अनुष्ठानप्राय है । संस्कार कार्य स्थलविशेषमें यद्यपि इस प्रकार विभक्त हो गये हैं किन्तु अब भी कहीं लुप्त नहीं हुए हैं । हमारी समझमें संस्कार-कार्योंका लोप होना अच्छा नहीं है । आर्यशास्त्रको आर्यशरीरमें आर्यगुणोंका उन्मेष करने देना आर्योंके लिये एकान्त कर्तव्य है ।

यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि उल्लिखित दशविध संस्कार केवल ब्राह्मणोंके नहीं हैं, केवल द्विजातियोंके नहीं हैं । शूद्रोंको भी उपनयनको छोड़ कर अन्य नव संस्कारोंके करनेका संपूर्ण अधिकार है । अन्तर इतनाही है कि शूद्रके यहाँ वैदिकमंत्रोंका पाठ पुरोहितादि ब्राह्मणोंके द्वारा किया जायगा ।

(१) गर्भाधान—पहले कहा जा चुका है कि संस्कार कार्यका उद्देश्य ब्राह्मण्यगुणका आधान या स्थापन है । उसी उच्चतम उद्देश्यके सिद्ध करनेके अभि-प्रायसे आर्यशास्त्रने वेदमूलसे अर्थात् गंभीरतम विज्ञानमूलसे अवधारित किया कि पिता माताके शीर्षमें दोष रहनेसे वह सन्तानमें संक्रामित होता है । इस प्रकृत तथ्यका निर्वृत्त कर गर्भाधान एवं गर्भग्रहणयोग्यता तथा उसके उपयुक्त कालका निर्णय कर सन्तानके जन्मके समयमें भी जिसमें पिता माताका मन एकाग्र पशुभावसे इन्द्रियपरवश न होकर पवित्र सात्त्विकभावमें मग्न हो इसी लिये आर्यशास्त्रने गर्भाधान संस्कारकी व्यवस्था की है । गर्भाधानके समय पति को चाहिये कि पत्नीको इन कई एक मन्त्रोंका अर्थ बतावे । यथा—

“(परमव्यापक) विष्णु गर्भग्रहणका स्थान दे, (देवशिल्पी) त्वष्टा रूपका संमिश्रण करें, (अव्ययसेक) प्रजापति सिंघन करें एवं (सृष्टिकर्त्ता) विधाता तुम्हारे गर्भका संगठन करें (चतुर्दशीयुक्त अमावास्याकी चन्द्रकलाकी आधिष्ठात्री देवी)

सिनीवाली तुम्हारे गर्भाधान करें, (प्राणकी अधिष्ठात्री) सुमुखती देवी तुम्हारे गर्भाधान करें, विकसित पद्ममालाधारी अश्विनीकुमार (जिनके अधिष्ठानमें उत्पन्न सन्तान सर्वदा देवतां द्वारा अभ्युदयको प्राप्त, स्वाभाविक विनीत, सत्त्वगुण-युक्त, सम्पन्न, स्त्रियों का विभूषणस्वरूप एवं आत्मानन्दविशिष्ट होता है) नामक दोनों देव तुम्हारे गर्भाधान करें ।”*

इस प्रकार उचित, आनन्दपूर्ण, पवित्र, सब शुभलक्षणोंको उद्गीर्ण करने वाले भावोंके साथ उत्पन्न की हुई सन्तान दिव्यभाषयुक्त एवं सब प्रकार सुलक्षण-सम्पन्न होकर उपजेगी—यह बात वेद और विज्ञान, दोनोंके मतमें अति सम्भव-पर है ।

जो लोग इन दोनों मन्त्रोंमें वैज्ञानिक तथ्य एवं उच्चतम कवित्व, एवं शास्त्रके परमतथ्य तथा सबमें सर्वात्मिका प्रतीति आदिका एकत्र समावेश देख कर चमत्कृत न होंगे उनसे हमको कुछभी वक्तव्य नहीं है । जो लोग इन मन्त्रोंके भावको समझ कर भक्तिभावपूर्ण होंगे उनसे हम अनुरोध और निबन्धपूर्वक कहते हैं कि वे कभी अपने वंशमें इस गर्भाधानसंस्कारका लोप न होने दें । उनके लिये एक बात और भी कह दी जाती है कि वर्तमान राजव्यवस्थाके द्वारा इस समय स्त्रीमहत्वात्की अवस्था निर्द्वारित होने पर भी गर्भाधानसंस्कारका पालन निर्विघ्न हो सकता है, क्योंकि राजव्यवस्थाने प्रतिबन्धकस्वरूप होकर स्थलविशेषमें गर्भाधान संस्कारके लिये केवल विलम्बमात्र कर दिया है, वह संस्कारका निषेध या निवारण नहीं करती । ऐसे स्थलमें विलम्बके कारण अधिकारीके लिये किसी प्रकारका प्रत्युपायदोष नहीं घाटित होसکتा । बरन् युक्तप्रान्तके बहुत स्थानोंमें द्वारागमन का अपभ्रंश “गौना” नामक जो प्रथा प्रचलित है (एवं डेढ़ दो सौ वर्ष पहले बंगदेशमें भी जो प्रचलित थी) उसके अनुसार चलनेसे गर्भाधान के समयमें सहजही देर होती है । अतएव इस समय जो व्याहृके आठदिन भीतर ही बिदा करानेकी अनिष्ट करनेवाली प्रथा प्रचलित होती जाती है उस आधुनिक रीतिके निवृत्त करनेसे ही सब और रक्षा हो सकती है । हमारे अति प्राचीन एवं प्रधान चिकित्सा शास्त्रमें जो कहा गया है,—धर्मशास्त्रका प्रकृत तात्पर्य उसके विपरीत नहीं हो सकता । सुश्रुतमें लिखा है—

जनषोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ।

यद्यप्युत्ते पुमान् गर्भं कुतिस्यः स विपद्यते ॥

* इस समयके चिन्तनीय वाक्य ‘वृद्धद्विषयक’ में हैं ।

जातो वा न चिरऽजीवेऽजीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ।

तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं कारयेत् ॥

पक्षीसर्पसे न्यूनावस्थाका पुरुष यदि सोलहवर्षसे कम अवस्थावाली स्त्रीमें गर्भाधान करता है तो वह गर्भ माताकी कोखमें ही नष्ट हो जाता है । यदि उत्पन्न भी हुआ तो बहुत समय तक जीवित नहीं रहता, यदि देवसंयोगसे जीवित भी रहा तो उसका शरीर शिथिल और इन्द्रियां दुर्बल रहती हैं । इस कारण अत्यन्त बाला स्त्रीमें गर्भाधान न करना चाहिये ।

गर्भाधानआदि संस्कारकार्योंसे निजकुलकी वृद्धि होती है; इसलिये ऐसे सभी कार्योंमें पूर्वपुरुषोंका अर्थात् जिनके कुलकी वृद्धि होगी उनका भक्तिपूर्वक स्मरण करनेकी आज्ञा पुण्यमय आर्यशास्त्रमें दी गई है । पूर्वपुरुषोंका भक्तिपूर्वक स्मरण श्राद्धकृत्यद्वारा सम्यक् सिद्ध होता है । श्राद्ध इसीनिये संस्कारकार्यका एक प्रधान अंग है, एवं इन सब श्राद्धोंमें वृद्धि सूचित होती है—इस कारण इनको वृद्धिश्राद्ध कहते हैं, एवं मंगलके प्रवर्तक होनेके कारण प्रधान या पूर्वपुरुषों का नान्दीमुख कहा जाता है इसलिये संस्कारके अङ्गस्वरूप श्राद्धोंको भी नान्दीमुख श्राद्ध कहते हैं ।

गर्भावस्थाके द्वितीय संस्कारका नाम पुंसवन एवं तृतीय संस्कारका नाम सीमन्तोन्नयन है । ये दोनों संस्कार गर्भरताके लिये उपयोगी हैं—उसीसे इनकी सृष्टि हुई है । मानवीगर्भके विनष्ट होनेके दो समय अति प्रबल होते हैं । एक तो गर्भधारणके उपरान्त तीसरे महीनेसे लेकर चौथे महीनेके बीचमें और दूसरा छठे महीनेसे लेकर आठवें महीनेके बीचमें । अतएव इन दोनों समयोंमें विशेष सावधानताके साथ गर्भिणीकी रक्षा करनेकी आवश्यकता होती है । शास्त्रमें इन दोनों समयोंमें दो संस्कारोंकी व्यवस्था है ।

(२) पुंसवन—यह संस्कार सीमन्तोन्नयनसे प्रथम किया जाता है । इस-संस्कारका समय गर्भवहणसे तीसरे महीनेके दस दिनके भीतर है । पुंसवनका अर्थ है पुरुष-सन्तानको उत्पन्न करना । गर्भाशयमें स्थित गर्भसे पुत्र होगा या कन्या होगी, इनका निश्चय चौथे महीने तक नहीं होता; क्योंकि साधारणतः चौथे महीनेके पहले स्त्री या पुरुष का चिन्ह नहीं होता अतएव स्त्री या पुरुष का चिन्ह प्रकट होनेके पहले पुंसवन संस्कार करनेकी विधि बनाई गई है । साधारणतः सभी देशोंकी स्त्रियां कन्याकी अपेक्षा पुत्रका अधिक गौरव करती हैं; विशेषकर भारतवर्षकी स्त्रियां बहुत अधिक पुत्र की अभिलाषा करती हैं; सुतराम्

सृष्टिश्राद्ध एवं मांगलिक हवन आदि समाप्त कर जब पतिमंत्रपाठ पूर्वक गर्भिणीसे कहताहै कि—

“भिन्नावरण नामक दोनों देवता पुहण हैं और अश्विनीकुमार नामक दोनों देवता पुहण हैं एवं अग्नि और वायु-ये भी दोनों पुहण हैं । तुम्हारे गर्भमें भी पुहणका आविर्भाव हुआ है”

उम समय गर्भिणीका हृदय आनन्दसे प्रफुल्लित हो उठता है । इस आनन्दसे उम समय का अत्यन्त घमन आदिसे उत्पन्न अवसाद एवं भीति और आलस्य आदिसे उत्पन्न विषाद मिट जाता है एवं गर्भपोषणका बल जैसे फिरसे आ जाता है । पुंसवनमें दो बड़ (वर्गद) के फलोंको उर्द और यज्ञके साथ गर्भिणीकी नासिकामें लगाकर सुगानेकी व्यवस्था है । इन वस्तुओंमें गर्भरक्षाकी शक्ति है या नहीं—सो तो कह नहीं सके, किन्तु इतना अवश्य है कि सुश्रुतग्रंथमें न्ययोध अर्थात् बड़के विषयमें लिखा है कि यह योनिदोषोंको नष्ट करनेवाला है ।

(३) सीमन्तोन्नयन—गर्भरक्षाविधायक दूसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन है । इसका समय गर्भवहणके उपरान्त छठा या आठवाँ महीना है । इसका मुख्यकर्म गर्भिणीके सीमन्त (मोंगके कुछ केशों) का उखाड़ देना है । सीमन्तके कुछ केश उखाड़ देनेके बाद गर्भिणी स्त्रीको फिर शृङ्गारवशसे भूषित अथवा सुगंधादिसे सुवासित नहीं होना चाहिये, पुष्ट्यमान्य आदि का धारण एवं स्वामीसे सहवास न करना चाहिये ।

पुंसवनके उपरान्त सन्तान-प्रसवपर्यन्त समयके भीतर विशिष्ट शुभ मुहूर्तमें सीमन्तोन्नयनसंस्कार करना चाहिये एवं यह भी स्मरण रखना चाहिये कि पुंसवनके उपरान्त जितना ही शीघ्र यह कार्य कर डाला जाय उतना ही अच्छा है* । किन्तु गर्भाधानके छठे महीनेमें आठ महीनेके भीतर ही सर्वत्र यह संस्कार किया जाता है । इस संस्कारमें पति, सृष्टिश्राद्ध और चरु पाक आदि कर चुकने पर एकवृत्तस्थित पके जूग दो यज्ञदुग्धर (गूलर) के फल एवं अपरापर कईएक मांगलिक पदार्थोंको रेशमी वस्त्रसे गर्भिणीके गलेमें बांधकर पहले जिस मन्त्रका सुनाता है उसका अर्थ यह है—

* कदाचित् प्रसवके उपरान्त भी जो सीमन्तोन्नयनकी आज्ञा है वह मुख्यतया संस्कारकी दृढ़ता या अत्यन्त आवश्यकता जताती है, क्योंकि उस समय इसके द्वारा इसके प्रकृत उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती । किन्तु “सन्तानोत्पत्तिके उपरान्त भी विलम्बसे स्त्रीसमागम करना चाहिये”—यह तत्त्व सूचित होनेसे आशङ्क के उद्भवकी योक्तिकता सूचित होती है ।

‘तुम इस कर्जस्थल उदुम्बर (गूलर) वृक्षसे कर्जस्थला बनो ।
हे वनस्पति ! जैसे पत्तोंके उपरान्त पत्तोंकी उत्पत्तिसे तुम्हारी समृद्धि होती है
वैसे ही इसमें पुत्ररूप परमधन उत्पन्न हो’ ।

तदनन्तर कुशगुच्छ द्वारा गर्भिणीके सीमन्तभागके केश उखाड़े जाते हैं ।

फिर पति शर-काष्ठिकाके द्वारा सीमन्तोन्नयन करता हुआ कहता है
कि—“जिस शर द्वारा प्रजापति [कश्यप (मन्त्र या जल पीनेवाले)-नभोमण्डल]
ने देवमाता अदिति [समस्त पृथ्वी] के सौभाग्यसम्पादनके लिये [चक्रवाह-
रेखास्वरूप] सीमन्तोन्नयन किया था उसीशरके द्वारा मैं इस गर्भिणीके सीमन्तो-
न्नयन कर इसके पुत्रपौत्रादिको उनकी जरावस्थापर्यन्त दीर्घजीवी करता हूँ ।”

तदनन्तर नलिकाके द्वारा सीमन्तोन्नयन करता हुआ पति कहता है
कि—“शोभनस्तुति द्वारा मैं सुन्दरी पौर्णमासी (गर्भाधानमें सिनीवाली अर्थात्
आमावास्याके अन्तर्निविष्ट चन्द्रकलाका आवाहन हो चुका है, इस समय गर्भ
सम्पूर्णताको प्राप्त हो चुका है, अतएव राकापौर्णमासीका आवाहन होता है) का
आवाहन करता हूँ—यह हमारे शोभनवाक्यको सुनकर अवधारण करे एवं
अच्छिद्यमान सूचीकर्मद्वारा पुत्रपौत्रादि-जननके व्यापार को अनुस्यूत करे तथा
आत्यन्तदानियोंमें श्रेष्ठ एक पुत्र दे ।”

“हे पौर्णमासी ! यह शोभन बुद्धि, जिसके द्वारा तू यजमान को
ऐश्वर्ययुक्त करती है उसी बुद्धिसे सम्पन्न होकर आज हमारे समीप आगमन कर ।
हे सुभगे ! हमको ऐसा पुत्र दे जो सहस्रोंका पोषण करे ।”

अन्तमें पति धृतसहित चरु दिखाकर गर्भिणीसे पूछे कि—“तुम क्या
देखती हो ?” और फिर इसके उत्तरमें उससे कहलावे कि “मैं प्रजा देखती हूँ,
गो-महिष आदि धन देखती हूँ एवं पत्तिकी दीर्घायु देखती हूँ” ।

कैसे तोभका विषयहै कि ऐसे प्रीति और आनन्दको छठानेवाले एवं सुख-
रदशी बनानेवाले पवित्र कार्य हमारे देशसे उठते जाते हैं । भारतवर्ष हीन
अवस्था को प्राप्त हो गया है—यह बात सत्य है, किन्तु यह शास्त्रीय श्राव्योंके
धिलोपसे जैसा हीनदशाको प्राप्त हो रहा है वैसा और किसी कारणसे नहीं ।

गर्भावस्थाके जो ये तीन संस्कार उल्लिखित हुए, किसी २ के मतमें
एकही बार इनके करनेसे भी काम चल सकता है । किन्तु किसी २ के मतमें प्रतिगर्भमें
इन संस्कारों को करना चाहिये । संस्कारोंके द्वारा जो अति उदार भावपरम्परा

पति-पत्नीके हूत हो जाती है सो फिर कभी विस्मृत नहीं हो सकती अथवा तुच्छ नहीं जँचसक्ती, इसी कारण इन संस्कारोंके एकबार करनेसे ही यावज्जीवन के लिये निर्वाहित होगये—ऐसा भी समझा जा सका है ।

बंगदेशके अनेक घरोंमें इन तीनों गर्भावस्थाके संस्कारोंके केवल एक बार ही करके निवृत्त हो जाते हैं अर्थात् दुबारा फिर नहीं करते । किन्तु बंबई एवं उत्तरपश्चिम अंचलमें जो सब स्मार्तग्रंथ प्रचलित हैं उनमें इन संस्कारोंके प्रतिवार करनेकी ही व्यवस्था प्रबलतर जान पड़ती है ।

“ केचिद्गर्भस्थसंस्कारान्प्रतिगर्भं प्रयुज्जते । ”

नैमित्तिकाचार प्रकरण

तृतीय अध्याय ।

संस्कारकर्म-शैशवसंस्कार ।

निपट शैशव अवस्थामें ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया—इनमेंसे किसी भी शक्ति का उन्मेष नहीं होता । शीघ्र ही उत्पन्न हुआ बालक कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं करता । इसलिये शिशुके संस्कार पुष्प-संस्कारके समान न होकर कुछ २ द्रव्यसंस्कारके सदृश होते हैं अर्थात् कुछ एक संस्कारोंमें उसका शरीर शुद्ध किया जाता है और कुछ एक संस्कार शिशुके प्रति पिता माता प्रभृतिके यत्नके उद्घाटन एवं परिचालनमें पर्यवसित हैं । तीनों शैशव संस्कारोंके उल्लिखित लक्षण क्रमशः दिखलाये जायेंगे ।

१ । जातकर्म । शैशवके प्रथम संस्कारका नाम जातकर्म है । यह सन्तान के पृथ्वीपर गिरते ही किया जाता है । इस संस्कारका कार्य यह है कि पिता पहले यत्र एवं चांचलके चूर्ण द्वारा, तदनन्तर सुवर्णद्वारा घिसे गये मधु एवं घृत का लेकर सद्योजात सन्तानकी जिह्वामें लगाता है । इस समय पढ़ने के मंत्रका यह तात्पर्यहै कि—“यह अबही प्रजा है, यही आयु है, यही अमृत है—तुमको ये सब प्राप्त हों । मित्रावरुणनामक दोनों देव तुमको मेधा दें । पद्म-मालाधारी अश्विनीकुमार नामक दोनों देव तुमको मेधा दें । सदसस्पति (वृहस्पति) जो इन्द्रके परम प्रीतिपात्र एवं इन्द्रके अभीष्टार्थसाधक एवं मेधा देनेवाले हैं उनसे भी प्रार्थना है कि वह तुमको मेधादान करें” ।

इस मन्त्रके प्रथम भागमें एक वैदिक अथवा गभीरतम वैज्ञानिक तथ्यका विकास है । परवर्तीभागसे पिता माता एवं गोष्ठीके लोग सभी समझ सकते हैं कि ब्राह्मणसन्तानके लिये धन आदिके निमित्त प्रार्थना नहीं है और आयुकी प्रार्थना एक बार मात्र है, किन्तु मेधा, धारणाशक्ति या बुद्धिके लिये बारम्बार प्रार्थना की गई है । अतएव ब्राह्मणसन्तानका पालन जिस उद्देश्यसे होना आवश्यक है, सो इस प्रथम संस्कारसे ही सूचित हो गया ।

इस संस्कारमें सन्तानकी जिह्वामें सुवर्णसे घिसा हुआ घृत मधु दिया गया एवं यव और चावलका चूर्ण चखाया गया । सुवर्णसे घिसे हुए घृत और मधुके अनेकगुण हैं १-सुवर्ण वायुदोषको शान्त करता है, मूत्रको साफ करता है एवं रक्तकी ऊर्ध्वगतिके दोषको शान्त करता है । २-घृत शरीरमें ताप को बढ़ाता है, धूलकी रक्षा करता है और खुलकर मलत्याग कराता है । ३-मधु मुखमें 'नार' का संचार करता है, पित्तकोषकी क्रियाको बढ़ाता है एवं कफदोषको निवृत्त करता है । अर्थात् यह संस्कार वायुदोषकी शान्तिका और गलनालिका, उदर एवं आंति को मरस बनायेगा एवं मलमूत्रके निकालने और कफको कम करनेका उपाय है । सद्योजात शिशुको ऐसी औषध तुल्य वस्तुएँ क्यों चखाई जाती हैं-सो अनायाम ही समझमें आसका है । प्रसवकी यन्त्रणाके कारण सद्योजात शिशुके रक्तकी गति ऊपरको हो जाती है, उसके शरीरमें कफका दोष अधिक होता है एवं उसकी आंतिमें एक प्रकारका काला र मल संचित रहता है, वही मल न निकलनेसे अनेक प्रकारकी पीड़ाएं उपजती हैं । इसी लिये डाक्टर साहब भी सद्योजात शिशुओंके लिये मधुमिश्रित रेंडीके तेलकी व्यवस्था करते हैं । सुवर्णसे मधुमिश्रित घृत एरगडतेलकी अपेक्षा समधिक दिग्दर्शी और समधिक उपकारी है-यह बतानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । देशीय व्यवस्थामें जो वायुदमन एवं रक्तकी ऊर्ध्वगतिके निवारणका उपाय है सो साहबी व्यवस्थामें नहीं है । तात्पर्य यह है कि सुवर्णका घिसा घृत-मधु शिशुओंकी जिह्वामें देनेमें अति विशद लौकिक युक्ति ही देखी जाती है । किन्तु जिह्वामें यव और चावलका चूर्ण चखाने की वैसे कोई युक्ति हमारी समझमें नहीं आई । किन्तु न समझ सकने पर भी ऐसे स्थलपर शास्त्रके चरणोंमें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उसकी सब आज्ञाओंका पालन करना ही हम विधेय समझते हैं । इस संस्कारके द्वारा उपपातक अर्थात् पितृ-मातृ-शरीरज कुछ एक दोषोंका नाश होता है-ऐसा शास्त्रमें कहा गया है ।

जातकर्मके सम्बन्धमें शास्त्रकी आज्ञा समझनेमें कुछ विशेष गोलमाल है । शास्त्रने कहा कि जातमात्र सन्तानका जातकर्म होना चाहिये-अर्थात् उसकी जिह्वामें उल्लिखित सब पदार्थोंका डालना चाहिये; उसकी 'नार' कटनेके पहले ही यह कृत्य करना चाहिये । किन्तु जातकर्म एक संस्कार है, इसलिये नान्दीमुख या वृद्धिश्राद्ध उसका एक अंग होना चाहिये । सन्तानके पृथ्वीपर गिरनेके उपरान्त यदि पिताको यह संस्कारका अंगस्वरूप श्राद्ध करना होगा तो 'नार' कटनेमें बहुत बिलम्ब हो जायगी एवं ऐसा भी हो सका है कि उसी बिलम्बके

कारण सन्तानके जीवन पर संकट आ पड़े। सुश्रुतजीकी व्यवस्था है कि नाड़ी-छेदके उपरान्त जातकर्म करना उचित है। किन्तु यह व्यवस्था भी समीचीन नहीं जान पड़ती क्योंकि नार कटते ही क्षताशोक हो जायगा एवं उस अशोक व्यवस्थाने कोई संस्कार कार्य नहीं होसकता। इन्हीं सब भगवद्वाक्यके कारण कोई २ शास्त्रके ज्ञाता पण्डित अशौचके अन्तमें जातकर्म करनेकी व्यवस्था कर गये हैं। यथा दायभागकी टीकामें—

जातस्य प्राणवियोगापत्त्या जातेष्ट्या अशौचान्ते कर्त्तव्यता ।

जात (उत्पन्न) सन्तानके प्राणवियोगकी आपत्तिक कारण अशौचके अन्तमें जातकर्म करना चाहिये।

किन्तु संस्कारको इस प्रकार अमयमें अर्थात् दश दिनके उधर घनीट कर ले जानेसे उसका प्रकृत उद्देश्य सम्पूर्ण व्यर्थ हो जाता है—सो बनानेकी आवश्यकता नहीं है। इसी लिये इस समय कोई २ बहुदुर्लभ विवेचक पण्डित जिस कार्यप्रणालीका अनुसरण करते हैं वही समीचीन जान पड़ती है एवं माधारणतः उसीका ग्रहण करना उचित है। शास्त्रमें भी कहा गया है—

अङ्गत्वेऽपि च कालस्य न त्यागोऽन्याङ्गवत्कुनः ।

अनुपादेयरूपत्वात्काले कर्म विधीयते ॥

जिसस्थलपर 'काल' शास्त्रोक्त क्रियाका अंग है वहाँ उसकी अनुपादेयताके कारण अन्य सब अंगोंके समान उसका त्याग नहीं हो सकता। ठीक समयमें ही कर्म करना आवश्यक एवं उचित है। अतएव पहलेसे ही सुवर्ण, घृत, मधु एवं कण्णपाषाण (कसैटी) आदिका ठीकठीक करके प्रसवके उपरान्त ही उसी तण्ण पलभरकी भी देर न करके नाड़ीछेदके पहले ही सद्योजात सन्तानकी जिह्वामें सुवर्णका घिसा घृत और मधु देकर पूर्वोक्त मन्त्रपाठ करना चाहिये। अङ्गहानिके भयसे मुख्य कर्मका त्याग न करना चाहिये।

२। नामकरण। शैशवके द्वितीय संस्कार का नाम नामकरण है। सन्तानके उत्पन्न होनेके उपरान्त दश रात्रियाँ बीतनेपर उसका नाम रचना होता है। दश रात्रियाँ बीताकर 'नामकरण' करनेका कारण अति सुस्पष्ट है। सूक्तिका यह में जितने लड़की लड़के मरते हैं उनमें लगभग तीन भागके प्रथम दश रात्रियोंमें ही नष्ट होते हैं। इसी कारण जान पड़ता है कि प्रथम दश रात्रियाँ छोड़ दी गई हैं। किसी वस्तुका नामकरण हो जानेपर उसके सम्बन्धमें मनकी एक प्रकार दृढ़ता हो जाती है। यदि सद्योजात शिशु अकालमें कालकवल

हो जाय तो इसके विषयमें चिन्ता और शोक करनेके लिये उसका नाम ही एक अवलम्बनस्वरूप हो रहता है। अतएव पहलीकी दश रात्रियोंमें शिशुका नाम रखने की व्यवस्था नहीं की गई है। वरन् दशरात्रि या शतरात्रि अथवा पूर्ण वर्ष बीत जानेपर नाम रखनेकी व्यवस्था है। इस समय अन्नप्राशन संस्कारके साथ जो नाम रखनेकी प्रथा प्रचलित हुई है सो अशास्त्रीय नहीं है। वरन् देशमें शिशुओंके मरनेकी संख्या जिस प्रकार अतिभीषणरूपसे बढ़ गई है उसे देखकर इस गौण-कल्पका अवलम्बन ही इस दुःसमयके लिये उपयोगी जान पड़ता है। अतएव दशरात्रिके उपरान्त नामकरण न करके अन्नप्राशनके समयमें किया जाय तो भी कोई विशेष दोष नहीं है।

नामकरण संस्कारमें शिशुके जन्मग्रह एवं नक्षत्र तथा अन्यान्य देवताओंके उद्देश्यसे हवन कर और वृद्धिश्राद्ध आदिको समाप्त कर जिस प्रकार पिताको बालकका नाम कह देना चाहिये सो नीचे लिखे मंत्रके अर्थको देखनेसे विदित होगा। माता बच्चेको गोदमें लेकर पूर्वकी ओर मुख करके निज पतिके वाम भागमें अवस्थित हो एवं पिता अपने शिशु सन्तानसे कहे कि:-

“तुम कौन हो ?-तुम्हारी क्या जाति है ? तुम-अमृत अर्थात् अविनाशी हो। हे अमृत ! तुम सूर्यसम्बन्धीय मासमें प्रवेश करो। हे अमृत ! सूर्य तुमको दिनसे दिनमें प्राप्त करें, दिन-रात्रिमें प्राप्त करें। दिन और रात्रि-दोनों पक्षमें प्राप्त करें। दोनों पक्ष-पूर्ण मासमें प्रवेश करावें। मास-ऋतुमें प्रवेश करावें। ऋतु सम्बत्सरमें और सम्बत्सर जराजर्जरव्यक्तिकी पूर्ण आयु अर्थात् १०० वर्षकी सीमा तक पहुंचावे।”

इस मंत्रमें जीवात्मा की अविनश्वरता जतानेके अतिरिक्त यह बात कैसी सुन्दर रीतिसे प्रकट की गई है कि सन्तानपालनमें कैसी सावधानताके साथ दिन गिनकर चलना होता है। इससे पिता माताके मनमें (सन्तानपालनके सम्बन्धमें) अवश्य ही शुभ फल होगा-इसमें कोई सन्देह नहीं है, किन्तु स्वयं शिशुके लिये क्या लाभ हुआ ? इसके उत्तरमें शास्त्र कहता है कि उसके जातिभ्रंशकर दोष अर्थात् जिस दोषके कारण जाति नहीं जानी जाती उसीका अपनोदन होगया। क्योंकि विभिन्नजातिके सन्तानोंकी विभिन्नरूपसे नाम रखनेकी व्यवस्था है। जैसे (१) ब्राह्मणके लिये ‘देव शर्मा’, (२) क्षत्रियके लिये ‘जात वर्मा’, (३) वैश्यके लिये ‘भूति गुप्त दत्त’ एवं (४) शूद्रके लिये ‘दास’।

(३) अन्नप्राशन । शैशव अवस्थाके तृतीय संस्कारका नाम है अन्नप्राशन । पुत्र हो तो छठे या आठवें महीने और कन्या हो तो पाँचवें या सातवें महीने यह संस्कार करना चाहिये । अन्नप्राशनके लिये विशेषलक्षणसम्पन्न शुभ दिन ठीक करना होता है । वृद्धिआहु कर चुकने पर पिता सन्तान को गोदमें लेकर बैठे और माता उसमें वामभागमें बैठे । तब पिता मंत्र पढ़ता हुआ हवन करे और फिर सन्तानके मुखमें अन्न का 'पास' दे । मंत्रका तात्पर्य यह है—

“अन्न ही एक आच्छादक अर्थात् रक्त है । अन्न ही सकल जीवोंकी रक्षा करता है । अन्नविशिष्ट अर्थात् ऐश्वर्ययुक्त व्यक्तिही श्री है, उनमें प्रधान विरोचन (सूर्य) अन्नद्वारा आधिपत्य प्रदान करें । सब अन्न रसोंका प्रधान घृत एवं वह्नी (सूर्यही) तेज और सम्पत्ति हैं, इन्हीं की कामनासे मैं हवन करता हूँ । अन्नपति (सूर्य), आरोप्यकर एवं अग्निवृद्धिकर अन्न-बल दें और अन्नदाता को तारें तथा हमारी चतुष्पद अवस्थामें अर्थात् युग्मभावमें एवं द्विपद अवस्थामें अर्थात् अयुग्म-भावमें मङ्गलप्रदान करें” । तदनन्तर स्वर्ण-घृत घृत एवं मधु लेकर सन्तानकी जिह्वामें लगाकर उसे माताकी गोदमें दे देना चाहिये ।

शास्त्र कहता है कि अन्नप्राशन संस्कारके द्वारा शिशुके सङ्करीकरण दोषका निराकरण होता है । खाद्य-अखाद्यका विचार न होना ही सङ्करीकरण दोषका लक्षण है । अन्नप्राशन संस्कारमें मनुष्यके खाद्य पदार्थ निर्दिष्ट होते हैं ।

इस समय भी अन्नप्राशन संस्कार का लोप नहीं हुआ है, बल्कि अनेकानेक नवीन २ अङ्गप्रत्यङ्ग संयुक्त कर दिये गये हैं । इस समय प्रवाद प्रचलित हो गया है कि पिता माताको सन्तानका अन्नप्राशन न देखना चाहिये । मामाको अन्नप्राशन कराना चाहिये, यदि मामा न हो तो और कोई इस कृत्यको कर सकता है । ऐसा होनेसे कोई विशेष दोष नहीं होता । क्योंकि अन्नप्राशनका कार्य प्रतिनिधिके द्वारा भी सम्पन्न हो सकता है । सुतराम् मातुल ही जैसे पिताका प्रतिनिधि होकर यह कार्य करता है । उत्तरपश्चिम अञ्चलमें यहाँतक कि बिहार प्रदेशमें भी मातुलके द्वारा अन्नप्राशन करानेकी विधि या रीति नहीं है । अतएव समझा जा सकता है कि वंगभूमिमें गोष्ठीपति ब्राह्मण ही दौहित्र सन्तानके प्रति विशेष-समादर दिखलाते हुए क्रमशः इस प्रथाको चला गये हैं ।

निष्क्रमण । जिन तीन शैशव संस्कारोंका उल्लेख इस अध्यायमें किया गया है उनके अतिरिक्त और भी एक संस्कार है । उसे निष्क्रमण कहते हैं । यह

संस्कार जन्मदिनसे तीसरे शुक्लपक्षमें तृतीयाको दिन करना चाहिये । प्रथमवार नान्दीमुखश्राद्ध आदिके साथ यह संस्कार करना चाहिये, तदनन्तर सन्तान जन्मतक एक साल का पूरा न हो तब तक प्रतिशुक्लपक्षकी तृतीयाको यह संस्कार करना चाहिये । संस्कारके मन्त्रका अर्थ यह है—

“हे चन्द्र ! तुम्हारे शोभनात्मक प्रकाशसे प्रकाशित एवं सन्तानके आनन्दजनक अन्तःकरणके भीतर आत्माका स्थान निहित है । उसी ब्रह्मके मैं जानता और मानता हूँ । मेरी प्रार्थना है कि मैं पुत्रसम्बन्धीय किसी अघका भागी न बूँ । जो पृथ्वीका अमृत एवं दिवलोकमें चन्द्रके मध्यमें अवस्थित है, उसको मैं जानता हूँ । मुझको पुत्रसम्बन्धीय कोई व्यसन (संकट या कष्ट) न प्राप्त हो।” ।

“चन्द्रके मध्यमें जो कृष्णवर्णलाङ्कित (शोककालिमा) है—सो पृथ्वीके हृदयमें भी है उसे मैं जानता और देखता हूँ । अब मुझे पुत्रसम्बन्धीय शोकसे न रोना पड़े” ।

मंत्रोंमें आत्माका विभुत्व, पुत्रके लिये पिताकी आन्तरिक व्याकुलता एवं शोककी मलिनता भूलोक एवं स्वर्गलोक—पब लोकोंमें व्याप्त है—यह विश्वास अति सुन्दर रूपसे प्रकट किया गया है । किन्तु इनमें प्रकट रूपसे पिता अपने ही लिये प्रार्थना करता है । निष्क्रमणसंस्कारको पौष्टिक या पुष्टिसाधक संस्कार कहते हैं एवं यह मुख्य संस्कारोंमें नहीं गिना जाता ।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

चतुर्थ अध्याय ।

संस्कारकर्म-कैशोरसंस्कार ।

जो दोनों संस्कार कैशोर या किशोर अवस्थाके कहे गये हैं उनमेंसे एक तो बाल्यावस्थामें और दूसरा किशोर अवस्था में किया जाता है। किन्तु इस समय दोनोंको एकसाथ किशोर अवस्थामें ही कर डालते हैं ।

१ चूड़ाकरण । उल्लिखित दोनों संस्कारोंमेंसे पहलेका नाम चूड़ाकरण है। इस संस्कारका मुख्य समय शिशुका तीसरा वर्ष है। किन्तु पहले वर्ष अथवा पाँचवें वर्ष आदि अन्यान्य अयुग अर्थात् विषम वर्षोंमें भी चूड़ाकरण किया जा सकता है। चूड़ाकरणका प्रधान कार्य केश-मुण्डन है गर्भावस्थामें जो केश उत्पन्न होते हैं उन सबको दूर कर चूड़ाकरणके द्वारा शिशुको शिखा और संस्कारका पात्र बनाया जाता है। इसी लिये कहा जाता है कि चूड़ाकरणके द्वारा अपात्रीकरण दोषका अपनयन होता है ।

नान्दीमुखश्चादु एवं हवनआदि करके सूर्यका ध्यान करते हुए पुरोहित और नापितकी चार देख कर जो मंत्र पढ़ना चाहिये उसका तात्पर्य यह है—

“जिस सुधिति या कुरेके द्वारा पूषा (सूर्य)ने बृहस्पतिका केश-मुण्डन (रश्मिजालसमय) किया था, जिस सुधितिके द्वारा वायुने इन्द्र (मेघवाहन) का मुण्डन (मेघोको हटाना) किया था उसी ब्रह्मरूपी सुधिति द्वारा तुम्हारे केशोका मुण्डन करते हैं तुम्हारी आयु, तेज और बल आदि दृष्टिको प्राप्त हों। यमदग्नि (अपिकी बाल्य, यौवन, जरा अथवा मध्यखगोलस्थित नक्षत्रविशेष) की तीनों आयु (उदय, भोग, अस्त) तुमको प्राप्त हो। अगस्त्य (अपिकी बाल्य, यौवन, जरा अथवा दक्षिणखगोलस्थित नक्षत्रविशेष) की तीनों आयु (उदय, भोग, अस्त) तुमको प्राप्त हों। देवताओं (दोप्तिमान् साधारण नक्षत्रों) की तीनों आयु (उदय, भोग, अस्त) तुमको प्राप्त हों” ।

स्पष्ट ही देख पड़ता है कि यह संस्कार शैशवकालका होनेके कारण इसमें द्रव्य-संस्कारका लक्षण जैसा सुस्पष्ट है वैसा पुरुष-संस्कारका लक्षण परिस्फुट नहीं है । किन्तु ऐसा होने पर भी शिशुरूपी तुद्र ब्रह्माण्ड वृहत् ब्रह्माण्डके अनु-रूप है—इसकी सूचना स्पष्ट रूपसे इस मन्त्रके मध्यमें निहित है ।

२ उपनयन । प्रकृतप्रस्तावमें यही केशोर संस्कार है । द्विजातिके बालक इसी संस्कारके द्वारा ज्ञानशिक्षाके उद्देश्यसे शिष्य आचार्यके समीप उपनीत होते हैं । शास्त्रकी विधि यही है कि ब्राह्मणकुमार पाँचवर्षकी अवस्थासे सोलहवर्षकी अवस्था तक इस संस्कारके अधिकारी रहते हैं । क्षत्रियके बालक छः वर्षकी अवस्थासे बाईस वर्ष की अवस्था तक तथा वैश्यबालक आठ वर्षकी अवस्थासे चौबीस वर्षकी अवस्था तक उपनयनके अधिकारी या योग्य रहते हैं । शूद्रको इस संस्कारका अधिकार नहीं है ।

उपनयनसंस्कारमें यथाविधि आहु एवं हवनके उपरान्त अनेकानेक अनुष्ठान अनुष्ठित होते हैं एवं अनेकानेक मन्त्रोंका उच्चारण होता है । स्थूलरीतिसे एक एक करके उन मन्त्रोंका तात्पर्य एवं अनुष्ठानोंकी प्रकृति कहते हैं ।

एक मन्त्रमें अग्निसे कहा गया है—“मैं (द्विजातीय बालक) उपनयन व्रतका आचरण करूँगा सो तুম (अग्नि) से निषेदन करता हूँ * * * इस व्रतके द्वारा अध्ययनरूप समृद्धि प्राप्त करूँगा । मैं मिथ्या वचनसे पृथक् रहूँगा एवं सत्यस्वरूप बन जाऊँगा, मेरी यथेष्टोपचारिता जाती रहेगी एवं मेरा आचार नियत होगा” ।

वायु देवता, सूर्य देवता, चन्द्र देवता एवं इन्द्र देवतासे भी अविकल येही बातें कहे जानेके कारण इन बातोंकी धारम्भार आवृत्ति होनेसे इनका तात्पर्य हृद्गत हो जाता है । उपनयन संस्कारका उद्देश्य सत्यज्ञान एवं सदाचारलाभ अर्थात् मनुष्यजीवनकी सर्वश्रेष्ठ सार वस्तुकी प्राप्ति है । आर्यशास्त्रने उसका जैसा मार्ग दिखाया है उसमें समस्तशिक्षाकार्यकी प्रणाली अत्यन्त संक्षेपसे प्रकाशित हुई है । पहले आचार्य शिष्यके प्रति (सूर्य-ज्ञानसे) दृष्टिपात करता हुआ कहे कि—“हे पञ्चदेव ! तুম इस सुन्दर मानव (तुद्र मनुष्य) को मुझसे मिला दे । हम दोनों बिना किसी विघ्नके परस्पर सम्मिलित हो सकें” । यह बतानेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि गुरु-शिष्यका सम्यक् सम्मिलन ही शिक्षाका प्रथम और प्रधान अनुष्ठान है । तदनन्तर माणविक अर्थात् शिष्य आचार्यसे कहता है

कि—“मैं ब्रह्मचारी (अर्थात् मैथुनवृत्तिविहीन) हुआ हूँ, अतएव मुझको उपनीत करिये, अपने समीप ग्रहण करिये” । मैथुनसे निवृत्तिशिवाग्रहणसमयकी अत्यन्त प्रयोजनीय व्यवस्था है । यह बात सर्ववादिसम्मत है । तब आचार्य माणवक (शिष्य) के नामादि (एवं जन्मगोत्रादि) को पूछता है ।

फिर माणवकके अपना नाम आदि (अर्थात् निजनाम पिता और पिता-महका नाम एवं गोत्रादि) बता चुकने पर आचार्य माणवकको निकटस्थ कर (आहूत अग्निके एवं अपने मध्यभागमें अवस्थित कर) दोनों ही अपने २ हाथोंमें (तृप्तिमूचक) अंजली भर जल लेकर एवं आचार्य अपने शिष्यको अपने साथ मिलानेके लिये प्रार्थना कर दोनों ही उस अंजलीके जलको (एकही स्थानमें) छोड़ देते हैं । इससे जलके साथ जैसे जल मिल जाता है वैसे ही शिष्य भी मानो गुरुके साथ मिलता है, यह अभिप्राय अभिव्यक्त होता है । फिर आचार्य अपने दाहिने हाथसे शिष्यका दाहिना हाथ पकड़ता है । शिष्य समझता है (अर्थात् ऐसा समझना सीखता है) कि उसका हाथ (जगत्प्रमविता) सूर्य, (स्वास्थ्यसाधनकारी) अश्विनीकुमार एवं (पोषणकारी) पूषणदेवताने ही अपने हाथमें लिया है । ऐसी दशामें आचार्य ही उसके लिये जनक, स्वास्थ्यविधायक एवं पोषणकारी है, यह बोध होगा । फिर आचार्य कहता है कि—“अग्नि, सविता एवं अर्यमा (पितृदेव)—इन्होंने पहले ही हस्तधारण कर तुमको ग्रहण किया है । अग्निदेव ही तुम्हारे आचार्य हैं, तुम मेरे अतिप्रियकारी मित्र हो । इस समय तुम सूर्यके आबर्त्तनके अनुरूप मेरा परिवर्त्तन (प्रदक्षिणा) करते रहो” ।

शिष्य जब आचार्यकी प्रदक्षिणा कर आकर उपस्थित होता है तब आचार्य उसकी नाभि (जीवमर्मस्थान) का स्पर्श कर कहता है कि—“हेनाभि ! तू विसृष्ट न होना, स्थिर रहना । हे अन्तक ! इस ब्रह्मचारीको मैंने तुम्हारे अर्पण किया, तुम को सौंपा । (नाभिके ऊपरी भागको छूकर) हे अभूरि (वायु) ! (वामभागको छूकर) हे सूर्य ! (वचःस्थलको छूकर) हे अग्नि ! (दाक्षिण अंगको छूकर) हे ऋता-पति !—[इसी प्रकार प्रत्येकसे कहता है कि] यह मेरा मैं तुमको देता या सौंपता हूँ, यह जरामरणादि किसी दोष को न प्राप्त हो” । फिर आचार्य कहता है कि—“तुम ब्रह्मचारी हुए हो, हवनके लिये लकड़ी लाओगे, मन्त्रोच्चारणपूर्वक जल-पान करोगे [अध्वेदीय लोगोंके सम्बन्धमें और भी कई एक आचारघटित बातें हैं, जैसे मृत्तिकासे शौच करोगे-इत्यादि कई एक नित्यकर्मोंकी आज्ञा एवं जैसे

गुरुशुश्रूषा करोगे, दिनको शयन न करोगे-इत्यादि] । ब्रह्मचारीको इन सब प्रतिज्ञाओंके पालनका स्वीकार करना होता है ।

तदनन्तर ब्रह्मचारी प्रकृतब्रह्मचारीका वेष धारण करता है । अंगोंके घलय आदि अलंकारोंका त्याग कर मंत्रपाठपूर्वक मेखलाधारण, यज्ञोपवीतधारण, अजिनधारण कर गायत्रीपाठको ग्रहण करता है । गायत्री-ग्रहणकी रीति यह है कि पहले तीनों व्याहृतियोंको छोड़ कर त्रिपदा गायत्रीके एक पदको पढ़े फिर द्वितीय पादके साथ तृतीय पादको और फिर प्रथम और द्वितीयके साथ तृतीय पादको पढ़ कर फिर अन्तमें तीनों व्याहृतियोंके साथ संयुक्त कर पढ़ना चाहिये । जालकोको श्लोक आदि कण्ठस्थ करनेका ऐसा उत्कृष्ट और उपाय नहीं है । गायत्रीपाठके उपरान्त ब्रह्मचारी भित्ता करै एवं भित्तामें मिला पदार्थ गुरुकी भेंट करै तदनन्तर गुरुकी अनुमति लेकर स्वयं भोजन करै । पूर्वकालमें इसी प्रणालीक्रमसे बहुकाल पर्यन्त गुरुद्वयमें रहना और शास्त्र पढ़ना होता था । इस समय नगर आदिमें अँगरेजीशिक्षाकी अधिकतासे छात्रोंका गुरुद्वयमें रहना एक प्रकार उठ ही गया है, ऐसा कहना ही उचित जान पड़ता है । किन्तु जिस २ पत्नीयाममें चटसारका पढ़ना प्रचलित है उस २ स्थानमें गुरु और शिष्यका परस्पर सम्मिलन नहीं नष्ट हुआ है । वहाँ यथेष्ट गुरुभक्ति एवं शिष्यानुराग विद्यमान है । अँगरेजी स्कूल, कालेजोंमें ही ये सब गुण एकान्त दुष्प्राप्य हो उठे हैं ।

उल्लिखित संस्कारक्राव्योंके अभ्यन्तरमें कितने अशेष तात्पर्य निहित हैं सो विचार कर देखनेसे चमत्कृत होना होता है । (१) गुरु एवं शिष्य-दोनोंने जलकी अंजली ली एवं परस्पर सम्मिलित होनेके लिये प्रार्थनापूर्वक दोनों जलाञ्जलियों को छोड़ दिया । जल जैसे जलमें मिलता है, गुरुशिष्यका सम्मिलन वैसा ही घनिष्ट करनेका उपदेश सूचित हुआ । (२) गुरुने शिष्यका हाथ पकड़ कर जो भाव शिष्यके मनमें प्रकट किया उससे विदित होता है कि उसीने जैसे शिष्यके जनकत्व, स्वास्थ्यविधायकत्व और पोषणका भार ग्रहण कर लिया । (३) किन्तु गुरु अपनेमें इन सब अधिकारोंका स्वीकार कर स्वयं अभिमानी नहीं हुआ ; शिष्यके प्रकृत गुरु अग्निदेव हैं सो स्पष्टरूपसे कह दिया एवं शिष्यको अपना प्रिय-कारी मित्र ही समझा । गुरुका हृदय शिष्यके प्रति जैसा होना उचित है [अर्थात् (क) सम्मिलनप्रवण अर्थात् मिलनसार (ख) पिताके अनुरूप एवं (ग) निरभिमान मित्रभावापन्न] सो संस्कारके प्रथम भागमें बता दिया गया है । तदनन्तर शिष्य का कर्त्तव्यजो गुरुका ही आचरण अथवा अनुवर्त्तन करने रहना है सो तत्कर्म

सूर्यके आवर्तनके अनुकरण द्वारा प्रकाशित हुआ । और भी प्रकाशित हुआ कि शिष्य जैसे सूर्यके स्थानापन्न (सूर्यका एक नाम 'वेदादय' भी है) है वैसेही गुरु भी सूर्यके आवर्तनीय स्वयं विश्वमूर्ति (परमेश्वर) का रूप है । उसी विश्वरूप गुरुने शिष्यके शरीरमें विश्वके स्थापनमें प्रवृत्त होकर (क) नाभिदेशमें यमको (ख) नाभिके ऊर्ध्वभागमें वायुको (ग) वामभागमें हृत्पिण्डस्थानमें सूर्यको (घ) मध्य-भागमें वक्षःस्थलमें अग्निको एवं (ङ) दक्षिणभागमें प्रजापतिको स्थापित किया अर्थात् शिष्यके देहमें ही समस्त ब्रह्मदेह हुआ; ऐसा होनेसे ही संस्कार पूर्ण हो गया । इस समय माणवक पूर्ण ब्रह्मचारी हुआ एवं उसने शास्त्रोक्त ब्रह्मचारी वेष धारण किया एवं ब्रह्मचारीके शास्त्रनिर्दिष्ट कर्मोंके साधनमें प्रवृत्त हुआ ।

वेदमें कुछ एक उपनिषद् वाक्योंको महावाक्य कहा है । यथा-सर्वेखल्विद-म्ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम्ब्रह्मास्मि । किन्तु इन सबकी अपेक्षा भी महत्तर एवं सूक्ष्मतर तथ्यव्यञ्जक एक वाक्य यह है कि--"सर्वसर्वात्मकम्" । यह महावाक्य ही सर्वश्रेष्ठ उपनयनसंस्कारकी भित्ति है । यह द्विजातिके क्षुद्रशिष्यको विश्वरूप बना देता है, अपनेमें उसी विश्वरूपका ध्यान और धारणा मिलाकर उसीसे समस्त-तपस्याप्रणालीका आविष्कार करता है एवं सोऽर्हजानके सम्यक् अनुभवद्वारा अभिमानको मिटाकर जीवकी मुक्तिके साधनका मार्ग दिखा देता है ।

(३) समावर्तन । इस समय गुरुकुलवास नहीं है । गुरुके निकट रह कर शास्त्रपढ़नेकी पूर्वरीति नहीं है । उसी पूर्वरीतिके क्रमसे कई वर्ष तक गुरुके निकट रहकर शास्त्र-शिक्षा प्राप्त करने पर गुरुगृहसे अपने घर आनेके पहले गृहस्थधर्म-पालनके उपयुक्त गुणावलीका स्मरणस्वरूप समावर्तन संस्कार करना होता था किन्तु अब वह उपनयनके ही दिन हो जाता है । उसकी प्रणाली यह है-नान्दी-मुखश्राद्ध एवं अग्निस्थापन व हवनकरके अग्निसे कहाजाता है कि--"हे अग्नि ! उपनयनके समय मैंने तुम्हारी अनुकूलतामें (अर्थात् तुमको सावी करके) जिस व्रतको करनेके लिये कहा था वह ममाप्त होगया और मुझको अध्ययनलक्षणरूप समृद्धि एवं सत्यस्वरूपता प्राप्त हुई" । वायुदेवता प्रजापति देवता आदिसे भी यों ही कहा जाता है । [२] आचार्यके समीप सुगन्धयुक्त जलकी अजलि भर कर कहा जाता है कि--"जलमें अनुप्रविष्ट गोक्ष, उपगोक्ष, मरुक, मनोहा, खल, विरुज, तनुदूषि आदि इन कुलदूषणों अथवा शरीरदूषणों * सब दोषोंके मैंने

* गोक्ष, उपगोक्ष आदि आठ प्रकारके अग्निपदवाक्य जलमें दोष आयुर्वेदोक्त नीचे उद्धृत आठ दोषोंके आध्यात्मिकरूप भी हो सकते हैं--

त्यागदिया । जल में स्नानके योग्य हुआ [३] जलके घोर क्रूर अशान्त दोषों * को भी मैंने त्यागदिया [४] उसमें जो रुचिकारी एवं दीप्तिकारी अग्नि है † उसे ही ग्रहण कर लिया एवं उसके द्वारा आत्माको अभिषिक्त किया । उससे यश, तेज, ब्रह्मवर्चस्, बल, इन्द्रियसामर्थ्य, दृढ़ता, अनादि, धनसमृद्धि, कान्ति एवं सम्मान मिलेगा । [५] हे अश्विनीकुमार ! तुमने जिसकर्मके द्वारा अपुण्यानाम स्त्रीकी हिंसा की है एवं जिसके द्वारा सुराको खण्डित किया है और जिसके द्वारा अक्तक्रीड़ाको परित्याग्य किया है एवं जिस शोभन कर्मके द्वारा इस महती पृथ्वीको अभिषिञ्चित किया है उसी पवित्र यशका भागी बना कर हमको अभिषिक्त करो । ”

तदनन्तर ब्रह्मचारी खड़ा होकर सूर्यके प्रति कहता है—

“उदीयमान अदित्यदेव अतिशय दीप्यमान देवगणके साथ [एवं प्रातः-
रागत, मध्याह्नागत तथा सायंकालागत हवर्ग्य देवताके साथ] अर्वास्थितिकरं ।
ये जैसे [दशजनके, शतजनके, महस्रजनके] भरणकर्त्ता हैं वैसेही हमको भी [दश
जनका, शतजनका, महस्रजनका] भरणकर्त्ता बनावें । हम आदित्यके निकट
अर्थारूपसे प्राप्त होते हैं, वह अभिमत फल देनेके द्वारा हमारे अनुकूल हैं ।
हे सूर्य ! हमारे पापरूप अनिष्टको हमसे छुड़ाइये । आप त्रैलोक्यचतु हैं, प्रत्येक
व्यक्तिकी दर्शनशक्ति भी आप ही हैं । चन्द्र, औषधि एवं ब्राह्मणोंका राजा है,

कीटसूत्रपुरीयान्त शवकोत्यप्रदृषितम् ।

मृणपर्णोत्करयुतं कलुषं विषमंयुतम् ॥

* घोर, क्रूर एवं अशान्त दोषका तात्पर्य गुरुत्वकफजनकता एवं व्यापारतान्त्रिक आयुर्वेदोक्त दोषोंका अध्यात्मरूप भी हो सकता है ।

† आयुर्वेदके मतमें उत्कृष्ट जलका लक्षण यह है—

निर्गन्धमव्यक्तारसंतृष्णाग्रं शुचि शीतलम् ।

स्वच्छं लघुच हृद्यञ्च तोयं गुणवदुच्यते ॥

वेदविद्याविशारद भीयुक्त सत्यव्रती सामश्रमी महाशयके निकट गोह्यआदि शब्दोंका अर्थ पूँछने पर सामश्रमीमहाशयने वेदभेदसे पाठभेदादिका उद्धरण कर भावप्रकाश और चरकमें उक्त निम्नलिखित जलदोषको गोह्यादिपदवाच्य बताया था—

“महादेयिकरान्यष्टाविमानितृविशेषतः ।

उच्चैर्भायंरथलोभमतिचङ्कमणाशने ॥

अजीर्णाहितभोज्येव दिवास्वप्नञ्चमैथुनम् ।”

“जीनातिमिथ्यायोगेन विव्यतेतत्स्नस्त्रिधा” ॥

उसे आप वद्वित करते हैं । हम आपको नमस्कार करते हैं, कभी हमारे प्रति प्रतिकूल न होना, यही प्रार्थना है” ।

इसके उपरान्त मंत्रपाठपूर्वक मेखलामोचन कर ब्राह्मणभोजन कराकर सुन्दर यज्ञोपवीत, माल्य, उपानह एवं बाँसका दण्ड धारण करना होता है ।

फिर परिषद्सहित आचार्यको देखकर जो मंत्र पढ़ा जाता है उसका तात्पर्य यह है—

“सर्वलोकावत्लभ यत् [पूज्य] के समान मैं तुम्हारे नेत्रोंका प्यारा बनूँ—***
हेजिह्ने! कभी कुछ न भूलना, मुझसे सर्वदा सोहावने वचन कहलाना । तू ओष्ठ-
द्वारा आशुत एवं नकुली [चञ्चलस्वभाववाली] है; तू दन्तद्वारा परिमित न
रहनेसे कभी २ वज्रतुल्य हो जाती है” ।

ब्रह्मचारी आचार्यद्वारा अभ्यर्थनाको प्राप्त होकर रथ पर चढ़ सब कृष्योंको सम्पन्न कर अपने गृहको जाता है ।

गृहस्थको विशेष यशके साथ जलशोधन करना होता है । स्वास्थ्यरक्षाके लिये इसका विशेष प्रयोजन है । दूषितजलका व्यवहार एकान्त परित्याज्य है । पवित्रजलका व्यवहार गृहस्थका एक प्रधान पुण्यनतण है । दुष्टा स्त्री और सुरा एवं अन्नक्रीड़ाआदि व्यसन भी गृहस्थधर्मके लिये अत्यन्त व्याघात पहुँचानेवाले हैं और अनेकोंका पोषण एवं जगत्के सुख और शान्तिके बढ़ानेकी चेष्टा ही गृहस्थका उच्चधर्म है । इन सब तथ्योंको सम्यक् समझ कर गृहस्थको स्वयं लोकरञ्जनशील, सत्यवादी, प्रियभाषी, एवं मित्रभाषी होनेके लिये सचेष्ट रहना चाहिये । कैसे संक्षेपमें गृहस्थधर्मकी सब सार बातें समावर्तन संस्कारके मध्यमें सुन्दररूपसे विन्यस्त की हुई हैं !

कर्णवेध । उपनयन संस्कारके साथ जो चूड़ाकरण एवं समावर्तनका संमिश्रण होगया है सो दिखाया गया । इनके अनिरिक्त उपनयनके साथ और भी एक व्यापारका विसदृश संयोगकर दिया गया है । इस व्यापारका नाम है कर्णवेध । इस समय इस वंगदेशमें उपनयनसंस्कारके उल्लेखमें अर्थात् आरम्भमें नान्दीमुख आहुत कर पहले चूड़ाकरण किया जाता है, फिर नापितके द्वारा जिस बालकका यज्ञोपवीत होगा उसका कर्णवेध कराकर फिर उपनयन कृत्य किया जाता है । कर्णवेध करनेसे जो क्षतासौचके कारण उपनयन संस्कारमें विघ्न होता है उसका कुछ विचार नहीं किया जाता । कहा जाता है कि संकल्प करके एकबार कार्या-

रम्भ करने पर फिर किसी अशौचके कारण आरम्भ किये कार्यकी बात नहीं होती । क्योंकि एक वचन है—

अतयज्ञविवाहेषु श्राद्धेहोमेऽर्चनेजपे ।

आरब्धे सूतकं न स्यादनारब्धेतुसूतकम् ॥

अर्थात् घृत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, हवन, पूजन, जप—इन कार्योंका आरम्भ कर चुकने पर सूतक नहीं लगता, यदि आरंभ न किया गया हो तो सूतक लगता है ।

किन्तु उल्लिखित वचनका यह उद्देश्य नहीं है कि जान झूझ कर अपनी इच्छासे अशौच उत्पन्न करनेसे वह अशौच शास्त्रीयकर्मके करनेमें रुकावट न हालेगा ।

वास्तवमें क्या दक्षिण अञ्चलमें और क्या पश्चिम अञ्चलमें—कहीं यह कर्णवेध व्यापार उपनयनका अंग नहीं माना जाता । बंगदेशके भी मैमनसिंह आदि पूर्व अञ्चलमें उपनयनके समय कर्णवेध नहीं किया जाता । केवल बंगदेशके मध्यभागके ही कुछ जिलोंमें यह दूषित आचार प्रचलित होगया है ।

कर्णवेध कोई संस्कार ही नहीं है । कर्णवेधमें कोई भी मंत्र नहीं पढ़ा जाता । कर्णवेधकार्यके शास्त्रीयप्रमाणस्वरूप निम्नलिखित कई एक वचन प्राप्त होते हैं । यथा—

कर्णान्धेरवेष्टाया न विशेषजन्मनः ।

तं दृष्ट्वा खिलयं यान्ति पुण्यौघाश्चपुरातनाः ॥

जिस ब्राह्मणके कानके छिद्रमें सूर्यबिम्बकी छाया नहीं प्रवेश करती उसे देखनेसे पूर्वसञ्चित पुण्यसमूह नष्ट हो जाते हैं ।

अंगुष्ठमात्रशुषिरौ कर्णौ न भवतो यदि ।

तस्मै श्राद्धं न दातव्यं दत्तञ्चेदासुरं भवेत् ॥

अंगुष्ठमात्र जिसमें प्रवेश कर सके ऐसा छिद्र जिसके कानोंमें न हो उस ब्राह्मणको श्राद्धमें निमन्त्रण न देना चाहिये और यदि निमन्त्रण दिया जाता है तो वह श्राद्ध “आसुर” हो जाता है ।

कोई २ अनार्यरीति भी आर्याचारमें प्रवेश पागर्ह है—कर्णवेध व्यापार इसका एक दृष्टान्त माना जा सकता है । कानमें आभूषण धारण करनेके उद्देश्यसे ही कर्णवेधकी सृष्टि हुई है और पहाड़ी अनार्यलोगोंके अनुकरणसे ही कानका छिद्र दसना बड़ा करनेकी विधि बनाई गई है ।

जा हो, कर्णवेधकार्य उचितरूपसे किया जाय तो वह किमीप्रकारके पौष्टिककर्ममें गिना जा सकता है । अतएव जब शिशु एकसालका हो तभी कर्णवेध करके चूड़ाकरणको भी उसके तीसरे मालमें सम्पन्न कर सर्वश्रेष्ठसंस्कार उपनयनको अवसर पर निर्विघ्नरूपसे करना चाहिये । समावर्तन संस्कारका समय विवाह के कुछही दिन पहले निर्विघ्न करनेसे ही अच्छा होता है ।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

पञ्चमअध्याय

संस्कारकर्म-यौवनसंस्कार ।

वाङ्मयविज्ञानशास्त्रका एक नियम यह है कि आकर्षणके प्रभावसे तुद्रवस्तु षड्ही वस्तुके समीप खिंच आती है । स्थूलजड़पदार्थसम्बन्धीय यह नियम मान-सिद्ध एवं आध्यात्मिक विषयमें भी समानभावसे लागू है । यह जिस संस्कार-कार्यका विवरण लिखा जाता है, इसमें भी देखा जाता है कि मुख्य संस्कार उप-नयनने अपने पूर्ववर्ती कालके गौणसंस्कार चूड़ाकरणको एवं परवर्तीकालके गौण-संस्कार समावर्त्तनसंस्कारको अपने निकट खींच लिया है ।

ऐसा होनेसे विवाह ही यौवनावस्थाका एक मात्र संस्कार हो गया है । इस संस्कारमें चारै वर्ण एवं संकरजातीय लोगोंको भी अधिकार है ।

किन्तु सब प्रकारके विवाह शास्त्रोक्त संस्कार नहीं कहे जासके । मनु-संहितामें आठ प्रकारके विवाहोंका उल्लेख देखा जाता है । यथा—

ब्राह्मोद्वैवस्तथैवार्थः प्राजापत्यस्तथासुरः ।

गान्धर्वारात्तसश्चैव,पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥

ब्राह्म, दैव, आर्य, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, रात्तस एवं पैशाच, इन आठप्रकारके विवाहों में आठवाँ अधम है ।

उल्लिखित आठ प्रकारोंमेंसे आसुर, गान्धर्व, रात्तस एवं पैशाच—इन चारमें शास्त्रीयसंस्कारका कोई लक्षण ही नहीं है । शास्त्रीयसंस्कारका लक्षण आर्य, प्राजापत्य, दैव एवं ब्राह्मविवाहोंमें ही विद्यमान है एवं उनमें भी पूर्ण संस्कार-लक्षणयुक्त एकमात्र ब्राह्म विवाह ही इस समय समस्तभारतवर्षमें आदरको प्राप्त एवं विवाहका आदर्श मानकर परिगृहीत है ।

ब्राह्म आदि चार संस्कार साधक विवाहोंके लक्षण इस प्रकार निर्दिष्ट हुए हैं । यथा—

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतशीलघने स्वयम् ।

आहूय दानं कन्याया ब्राह्मोद्वैवः प्रकीर्तितः ॥

कन्याको वस्त्र द्वारा आच्छादित एवं अलंकारादि द्वारा पूजित कर ज्ञान-
वान् एवं चरित्रवान् व्यक्तिको स्वयं बुलाकर देना ब्राह्मविवाह है ।

यज्ञतुविततेसम्यक् अस्त्विजको कर्मकुर्वते ।

अलङ्कृत्यसुतादानं देव धर्मं प्रवक्षते ॥

भलीभांति यज्ञ होते समय कर्मकारी अस्त्विजको वस्त्रालङ्कारमण्डित
कन्याका देना देवविवाह है ।

एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादायधर्मतः ।

कन्याप्रदानं विधिवदार्धधर्मः स उच्यते ॥

वरसे धर्मपूर्वक एक या दो गोमिथुन लेकर [उसके साथ] कन्या देनेको
आर्धविवाह कहते हैं ।

सहोभौचरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च ।

कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्योविधिः स्मृतः ॥

तुम दोनों एक साथ मिलकर धर्माचरण करो—यों कहकर वस्त्रालंकारभूषित
कन्याको पूजनपूर्वक देना प्राजापत्य विवाह है ।

उल्लिखित चार प्रकारके अविशुद्ध विवाहोंकी रीति पूर्वकालमें रहनेपर भी
कालक्रमसे उन सब विवाहोंकी रीतिका लोप होकर इस समय भारतवर्षमें
ब्राह्मरीति ही प्रचलित है । यह रीति ब्राह्मणोंकी है, अतएव सब लोगोंकी
आदर्शरूपसे प्राप्त हुई है । भारतनिवासी आदिम लोगोंमें एवं मुसल्मान आदि
आर्यतरधर्मावलम्बियोंमें एवं अनेकानेक अन्यजवर्णों एवं किसी २ प्रत्यन्तप्रदेश
वासी लोगोंमें यद्यपि ब्राह्मविवाहकी रीति नहीं प्रचलित हुई तथापि साधारण
रूपसे हिन्दूधर्मावलम्बी सभी लोगोंमें यहरीति पूर्णरूपसे प्रचलित है एवं अन्य-
सब लोगोंमें (तुर्क आदिमें) भी आचारके आकारमें क्रमशः कुछ २ प्रयत्न होती
जाती है । ब्राह्मणोंमें तो सर्वत्र ब्राह्मविवाहकी रीति प्रचलित है । जहां ब्राह्म-
णोंमें वैश्य-शूद्रादि द्वारा परिहृहीत आसुरविवाहकी रीति (अर्थात् कन्याविक्रय
की रीति) को कार्यतः ग्रहण किया है वहां भी बाहर ब्राह्मरीतिके अनुसार हो
विवाहकार्य सम्पन्न किया जाता है ।

संस्कारमात्रके साधारण अंग नान्दीमुख आहु एवं अधिवासके अतिरिक्त,
ब्राह्म विवाहके तीन प्रधान अंग हैं—ग्रहणा या पूजा, कन्यादान एवं पाणियहण ।

ग्रहणा—। ब्राह्मविवाहमें जैसी भक्ति और आदरके साथ वरके पूजन

की विधि है वही रीति यज्ञकारी प्रधान २ अतिशक्ति के पूजनका भी है । शास्त्रीय वचन भी है—

आचार्यश्चित्त्विक्षातकाराजाविवाह्यः प्रियातिथिश्चाहणीयाः ।

जान पड़ता है 'दैव' नामक विवाहप्रणालीसे अतिशक्ति के कन्या देनेकी जो व्यवस्था थी उसीने ब्राह्मविवाहके इस भागके अन्तर्निविष्ट होकर इसको और भी पुष्ट कर दिया है । केवल दैवरीति ही नहीं अनुप्रविष्ट हुई है आर्षविवाह की रीतिने भी कुछ २ ब्राह्मविवाहमें प्रवेश किया है । आर्षरीति यह है कि कन्याका पिता वरपक्ष से एक या दो गोमिथुन लेकर उसके साथ वरकी कन्यादान करता है । ब्रह्मविवाहके अर्हणभागमें शास्त्रमें कथित है कि एक गऊको विवाहके स्थानमें बांध रखना चाहिये । वरपूजाग्रहणपूर्वक विवाहमें व्रती होकर उस गऊको बंधनमुक्त करता है । अनुमान किया जा सकता है कि आर्षविवाह का गोमिथुन कन्याकी सम्पत्ति होता था एवं जामाता उसे लेजाता था । ब्राह्मविवाहके अन्तर्निविष्ट यह गोमोचनव्यापार उसी पूर्वकृत्यका ही स्मारक है एवं इसी लिये विवाहके मधुपर्कके देनेमें पशुका वध निषिद्ध होगया है । इस समय यह गोमोचनव्यापार वंगदेशसे एकदम उठ गया है । इससमय विवाह-स्थलमें उपस्थित नापित 'गो' शब्दके उच्चारणको भी यथार्थरूपसे नहीं जानता—वह 'गौर' 'गौर' कहकर चीत्कार करता है एवं मूर्ख श्रोतालोग उसे नवद्वीपसे आविर्भूत महाप्रभुके नामोच्चारणरूप मङ्गलध्वनि ही समझते हैं ! फलतः ब्राह्म-विवाहमें रातसविवाह का लक्षण—ठेला मारना, आदि; गान्धर्वविवाह का लक्षण—शुभदृष्टि, स्त्रीआचार एवं घामरजागरण; आसुरविवाहका लक्षण—पितृ-पक्षसे कन्याके लिये आभूषण आदि लेनेकी चेष्टा (यदि होय तो); आर्षविवाहका लक्षण—नापितके मुखसे 'गौर' नाम का उच्चारण; एवं दैवविवाह का लक्षण—वरकी अतिशक्ति के समान पूजा—यह सब देखकर अत्यन्त विस्मित होना पड़ता है जगत्में क्या द्रव्य-पदार्थ और क्या भाव-पदार्थ किसीका भी विनाश नहीं है एवं भाव-समुद्भूत आचार व्यवहार आदिका भी विनाश नहीं होता, केवल परिवर्तन हो जाता है ।

कन्यादान । अंगरेजी पढ़े कोई २ शितित लोग समझते हैं कि मनुष्यसमा-जकी आदिम बर्बरदशामें स्त्रियाँ कुलपतिकी दासी समझी या गिनी जाती थीं अर्थात् कन्याएँ पिताकी दासी या सम्पत्ति थीं । इसीकारण विवाहकालमें पिताके

हाथों कन्याका दान होना आवश्यक हुआ था एवं इसीसे सभी देशोंमें कन्यादान विवाह का एक मुख्य अंग हो गया है । भारतवर्षके सम्बन्धमें यह विचार ठीक नहीं है, हमारा यह कथन नीचे लिखी बातसे ही प्रमाणित हो जायगा । हमारी प्राचीन मनुसंहिताके एक वचनका अर्थ यह है कि यदि पिता अथवा अन्य कोई अभिभावक वयःस्था (विवाह योग्य सयानी) कन्याके देनेमें ठिलार्ई या उपेक्षा करे तो कन्या अपनी इच्छासे स्वयं अपना दान कर सकती है । कन्या यदि दासीके समान किसीकी सम्पत्ति होती तो व्यवस्थाशास्त्रमें उसके लिये ऐसे स्वेच्छाचारकी आज्ञा कभी न होती । प्राचीन रोमनोके मतमें कन्यासन्तान प्रकृत दासी ही थी; इसीकारण उनके यहाँ कन्या किसोप्रकार स्वयम्भरा नहीं हो सकती थी । नव्य यूरोपियन् ग्रंथादिमें अनुमान किया गया है कि यह रोमनपद्धति ही जगत्की साधारण प्रणाली है । हमारे नव्यसम्प्रदायके लोगोंने भी इसी मतको स्वीकार कर लिया है । मुसल्मान लोगोंमें दास-रखने की रीति खूब ही प्रबल है । किन्तु उनमें कन्यादानकी प्रथा नहीं प्रचलित है । अतएव यूरोपके समाजतत्त्व-वेत्ता लोगोंकी विचारप्रणालीमें अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति-देना दोष हैं । वास्तव-में जब पिता पुत्र-कन्या आदिके प्रति जो अन्यथा आचरण करे तो शास्त्रके अनुसार उसे राजदंड देनेकी व्यवस्था है, तब भारतवर्षमें कन्याआदिके प्रति दासीभावका आरोप नितान्त भ्रमजनित है ।

कन्यादानप्रथाका प्रकृत तात्पर्य स्त्रियोंके पूर्वकालके दासीभावका स्मारक नहीं है, वह स्त्रियोंकी स्वाभाविक लज्जाशीलता का एवं उसके कारण अस्वा-धीनताका सूचक है एवं इसीकारण वह प्रायः सर्वत्र, यहाँतक कि स्वेच्छाचारके मूर्तिमान् अवतारस्वरूप प्राचीन जर्मनलोगोंमें भी विवाहव्यापारका एक अंग है । मनुष्य किसी भी अवस्थामें ठीक पशुतुल्य नहीं होता । इसीलिये मानवसमाज मात्रमें ही स्त्रियाँ अपनेको पुरुषसदृष्ट करनेमें लज्जा करती हैं । इसीसे अन्यलोग उनकी ओरसे उनको किसी पुरुषके हाथमें देते हैं । भारतवर्षमें सवर्णा स्त्रीके प्रति कभी दासीभावका आरोप नहीं होता—यह बात महाभारतके सभापर्वमें द्रौपदीके व्यूतपणव्यापारमें विचारित एवं मीमांसित हुई है । मनुसंहितामें भी सवर्णा स्त्रीके विवाहमेंही 'संस्कार' का उल्लेख देखा जाता है एवं कन्यादानव्यापार संस्कारका-र्यका अंगीभूत है । अतएव कन्यादानप्रथाके प्रचलित होनेसे कन्याका दासीभाव नहीं समझना चाहिये । नव्यलोगोंके प्रबोधके लिये यह भी कहना है कि यूरोपियन् विवाहमें भी कन्यादानका एक अभिनय होता है ।

किन्तु यूरोपका कन्यादान जैसा दानका अभिनयमात्र है, ब्राह्मविवाहका कन्यादान वैसा अभिनयमात्र नहीं है। इस दानमें सामान्य द्रव्य—दानके जो २ लक्षण हैं वे सभी लक्षण पूर्णमात्रासे हैं। सामान्यदानकार्यके लक्षण ये हैं—

(१) दाताकी पवित्रता (२) देय द्रव्यका अर्पण (३) उसके नामका उल्लेख (४) देय द्रव्यके प्रति उत्सर्गबोधक जलत्याग या प्रोक्षण (५) लेनेवालेका उल्लेख (६) लेनेवालेका स्वीकार। ये सब दानके अग कन्यादानमें विद्यमान हैं एवं सबके अन्तर्में ग्रहण करनेवाला जैसे कामस्तुतिपाठपूर्वक अन्यान्यदानके ग्रहणमें स्वीकार करता है वैसे ही कन्यादानके ग्रहणमें भी स्वीकार करता है। विवाहकार्यमें 'कामस्तुति' शब्द सुननेसे वह जैसे कन्याका पत्नीरूपसे ग्रहण जान पड़ता है। किन्तु वास्तवमें यह बात नहीं है—

“यह (प्राप्तद्रव्य) किसका है? किसने किसको दिया? कामने ही कामको दिया। काम ही दाता और काम ही ग्रहण करनेवाला है। काम समुद्रमें (सृष्टिके आदिमसृष्ट पदार्थमें) प्रविष्ट है। कामकी ही सहायतासे मैं ग्रहण करता हूँ। हे काम ! यह (प्राप्तवस्तु) तुम्हारी ही है”।

स्पष्टही जान पड़ता है कि उल्लिखित स्तुति स्त्रीघटित सामान्य भौतिक कामकी स्तुति नहीं है। ब्रह्मके हृदयसे उत्पन्न सिसृक्षा (सृष्टिकरनेकी इच्छा) रूप जो काम आदिसृष्टवस्तु जलसे समुदाय सृष्टवस्तुचोर्म अनुप्रविष्ट है एवं रजोगुणका उद्रेक कराकर भेदबुद्धिके मूलस्वरूपसे एकको अनेक करनेवाला है वही काम स्वयं ग्रहण करनेवाला हुआ है—यह स्तुति उसी 'अनादिवासना' या आध्यात्मिक कामकी है।

वर जब कामस्तुतिपाठ कर चुकता है तब कन्याका दान और ग्रहण समाप्त या सम्पन्न हो जाता है। दाताके स्वत्वका विलोप एवं ग्रहणकरनेवालेके स्वत्वका होना ही दानका लक्षण है। कन्या पर पिताका जो स्वत्व था वह नष्ट होगया। पिताका अधिकार कन्याके पालन, कन्याके शिक्षासम्पादन एवं कन्याके श्रमके यथेच्छ विनियोगमें होता है। कन्याके ग्रहण करनेवालेका भी इन सब बातोंमें स्वत्व उत्पन्न हुआ। वह उसका पालन करेगा, उसको शिक्षा देगा एवं उसको अपने घरका काम काज करनेमें नियुक्त कर सकेगा। किन्तु इस कन्याके साथ पतिपत्नीव्यवहार करनेका कोई अधिकार यह दान नहीं देसका। उसके लिये एक और अनुष्ठानका प्रयोजन होता है एवं उसी अनुष्ठान का नाम है पाण्यग्रहण।

पाणिपहण—इस अनुष्ठानके अनेक अंग-प्रत्यङ्ग हैं । उनका उल्लेख करने से आर्थलोगोंकी प्राचीन रीति नीति बहुत कुछ जानी जा सकती है एवं विवाह-संस्कारकी भी सब सार बातें प्रकट होती हैं, इसीलिये संक्षेपसे यहांपर उनका वर्णन करेंगे ।

पहले यथायोग्य स्थानपर शास्त्रीय विधिके अनुसार अग्निस्थापन कर एक जन एक कलश जल और एकजन एक प्रताद लिये रहेगा । एक सूपमें चार अंजली खील एवं शमीपत्र मिश्रित रहेगा एवं एक खजूरके पत्तीकी चटाई प्रस्तुत रहेगी एवं एक सिल और एक लोढ़ा (बट्टा) रक्खा जायगा । फिर एक सधवा भाग्यवती स्त्रीके द्वारा भलीभांति कन्या का संमार्जन और स्नान कराकर घर उसे नवीन धौत शुभ्र सदश दो सूत्रधर (साड़ी एवं उत्तरीय) पहनावेगा । वस्त्रधारणके समय घर खेह और समादरसहित जिन मंत्रोंको पढ़ेगा उनका तात्पर्य यह है—

(१) इस वस्त्रको प्रस्तुत करनेवाली देवियां * जरावस्थापर्यन्त सानन्द वित्तसे तुमको वस्त्र पहनावें । हे आयुष्मति ! तुम वस्त्रधारण करो ।

(२) हे वस्त्र पहनानेवाली देवियो ! तुम आशीर्वाद देकर इस कन्याकी आयु बढ़ाओ । हे आर्य ! तुम तेजस्विनी होकर शतवर्ष तक जीवित रहो एवं सब ऐश्वर्योंका भोग करो ।

इस प्रकार कन्याके प्रति खेह, शुभाकांक्षा एवं सम्मान दिखाकर घर मन ही मन जिस मंत्रको पढ़ता है उसका यह तात्पर्य है ।

(३) चन्द्रने यह कन्या गन्धर्वको दी थी, गन्धर्वने अग्निको दी थी, अग्निने मुझको दी, मैं इससे धन और पुत्र भी पाऊंगा । †

* अधिष्ठाताकी कल्पनाकरना मनुष्यकी बुद्धिवृत्तिकी प्रकृति एवं शास्त्रकी सुस्पष्ट रीति है ।

† इस समय इस गृह्यसूत्राक्त मंत्रके तात्पर्यपहणके सम्बन्धमें कुछ मतभेद होगया है, इस लिये जिस एक पौराणिक श्लोकमें इसका अभिप्राय प्रकाशित हुआ है वह नीचे काशीखण्डसे उद्धृत कियाजाता है ।

कन्याभुङ्क्तेऽजःकाले अग्निःशशीलोमदर्शने ।

स्तनोऽभेदेऽनुगन्धर्वस्तत्प्रागेव प्रदीयते ॥

रजः कालमें अग्नि (अभिलाषारूपसे) लोमदर्शनके समयमें चन्द्र (सौन्दर्यरूपसे), स्तनोद्भेदके समय गन्धर्व (सुखर एवं गतिवैचित्र्यरूपसे) कन्याका भोग करते हैं । इसीकारण इन सब घटनाओंके प्रथम ही कन्यादान करना चाहिये ।

इस स्थलपर स्नेहसम्पन्न वरके हृदयमें जैसे कन्याके रूपका उदय हो उठता है एवं सांसारिकधर्मपालनके अवश्य होनेवाले समस्त शुभ फलोंका अनुभव होता है । इस समयमें कन्या खजूरेके पत्तोंसे प्रस्तुत चटार्दको पैरसे घिस-तीहुई घसीट लावे । उस समय उसके पढ़े या उसकी ओरसे वरके पढ़े मंत्रका अर्थ यह है—

(४) मेरा पति मेरे लिये वह मार्ग प्रस्तुत करे जिस कल्याणमय निर्विघ्न मार्गद्वारा मैं पतिलोक (अर्थात् ऐहलौकिक और पारलौकिक पतिके स्थान) को पाऊं ।

फिर कन्या और वर दोनों एक ही चटार्द पर बैठेंगे एवं वर कन्याके दक्षिण स्कन्ध पर हाथ धरेगा एवं वर अग्निमें छः आज्याहुति छोड़ेगा अर्थात् दोनों ही आहुतिप्रदानरूप एक ही धार्मिककार्य करेंगे । सुतराम् स्त्री-पुरुषको एकसाथ मिलकर धर्माचरण करनेका प्राजापत्यबिवाहमें उपदेशमात्र था, ब्राह्मणबिवाहमें कार्यद्वारा वह सम्पन्न भी होगया । अतएव अन्यान्य प्रकारके बिवाहोंके समान प्राजापत्यप्रणाली भी ब्राह्मणबिवाहके अन्तर्निविष्ट है ।

आज्याहुति छोड़नेके मंत्रोंका अर्थ यह है—

(१) देवताओं श्रेष्ठ अग्नि यहां आगमन करें । वह इस कन्याके भविष्यत् सन्तानोंको मृत्युभयसे मुक्त रखे एवं राजा करें (आवरण देवता) ऐसी अनुमति करें कि यह स्त्री पुत्रसम्बन्धीय व्यसन (कष्ट) से पीड़ित न हो ।

(२) गार्हपत्य अग्नि इसकी रक्षा करते रहें, इसके पुत्र वृद्धावस्था पर्यन्त जीवित रहें, यह जीवितपुत्रवती होकर पतिके साथ निवास करें एवं सत्पुत्रजनित आनन्दका उपभोग करें ।

(३) हे कन्ये ! कुलोक तेरे पृष्ठप्रदेशकी रक्षा करे, वायु और अश्विनी-कुमार तेरी दोनों ऊरुओंकी रक्षा करें, तेरे दुग्ध पीनेवाले पुत्रोंकी सूर्यदेव रक्षा करें, तेरे वस्त्रावृत शरीरभागकी वृहस्पतिजी रक्षा करें एवं पादाद्यप्रभृति शरीरभागकी विश्वेदेवानामक देवगण रक्षा करें ।

वैवाहिकविधि कैसे परिष्कार कवित्वके ऊपर संस्थापित हुई है । सर्वोत्तम आर्यशास्त्र ही ऐसा है कि जैसे एक और दार्शनिक मतवादके साथ सर्वतोभावसे सुसंगत ध्यान, पूजा, नीति एवं अनुष्ठानप्रणालीकी स्थापना करता है वैसे ही दूसरी और कविवृत्तियोग्य सुकुमारभावुकता को भी सांसारिक कार्यकलापकी भित्ति करनेमें प्रयत्न होसकता है । कवित्वके मूलमें भूठ रहता है, यह भाव आर्यसम्मानित नहीं है ।

(४) हेकन्ये ! रात्रिके समय तेरे एहमें रोनेका शब्द न हो । तेरे शत्रुगणके एहमें उनकी स्त्रियों रोती हुई प्रवेश करें । तुम रोदनद्वारा अन्तःपुरवासियोंको पीड़ित करनेके अवसरको न पाओ । तुम सधवा रह कर हर्षपूर्वक पुत्रादिकोंके साथ पतिके घरमें सुखसे रहो ।

(५) ग्रन्थात्स्य, मृतवत्सात्स्य आदि मृत्युपाशरूप दोषोंको, तुम्हारे मस्तकसे, माला जैसे उतारकर फेंक दी जाती है, वैसे ही उतारकर मैंने शत्रुओंके प्रति फेंक दिया ।

(६) मृत्यु विमुख होकर गमन करै । अमरभाव निकटस्थ रहै । हेमृत्यु ! प्रेतलोकके मार्गको लक्ष्य कर तू विमुख हो । मैं तेरे निकट उत्कृष्ट दृष्टिशक्ति एवं श्रवणशक्तिसे युक्त सन्तानोंको चाहता हूँ । जिस सञ्जोजात शिशुकी दृष्टिशक्ति और श्रवणशक्ति सबल होगी उसका मस्तिष्कभी सतेज होगा—यह बात स्वतःसिद्ध है । तू मेरे पुत्र आदिकी हिंसा न करना ।

उल्लिखित छः आहुतियाँ दे चुकने पर कन्या सिलके ऊपर एक पैर धरकर अंजलीमें खीलें लेगी एवं वर उससे कहैगा—

(१) इस शिलाखण्ड पर आरोहण करो । तुम इस शिलाके समान दृढ़ एवं अविचल रहो । शत्रुको पीड़ित करो एवं कभी शत्रुके द्वारा पीड़ा न पाओ ।

(२) यह स्त्री अग्निमें खीलें डाल कर कहती है कि मेरा पति चिरजीवी हो, शतवर्ष तक जीवित रहै एवं मेरे सजातीय बढें ।

(३) इस कन्याने अर्घ्यमा एवं पूषा नामक अग्निदेवका अवश्य पूजन किया है । अग्निदेवताने यह कन्या पितृकुलसे अलग कर स्वरूपसे मुक्तको दी है ।

(४) यह कन्या पिता माता आदिको छोड़कर पतिएहमें आगमनपूर्वक पतिके उपदेशको सुनती है । हे कन्ये ! हम सब एकत्र होकर ६ नधारासमूहके समान बलवान्, वेगवान् एवं परस्पर अभिवभावयुक्त रहकर शत्रुओंको उद्दिग्न करेंगे ।

लाजाहुति समाप्त होनेपर सप्तपदीगमन होता है । पति एक २ वाक्य कहता है और कन्या एक २ बार पदनिक्षेप करती है । वे वाक्य ये हैं ।

(१) हेकन्ये ! विष्णुने अचलाभके लिये एकपद (२) बललाभके लिये द्वितीय पद (३) पञ्चमहायज्ञादि नित्यकार्यके लिये तृतीय पद (४) सौख्यके लिये चतुर्थ पद (५) पशुलाभके लिये पंचम पद (६) धनरत्नाके लिये षष्ठ पद (७) एवं अस्त्विक्ष-लाभके लिये सप्तमपदका अति क्रमण कराया ।

स्वामीके साथ सप्तपदगमनकारिणी^१ (मात केरि फिरेनेवाली) स्त्री विष्णु-
देवकर्तृक यावज्जीवनके लिये स्वामीके समस्त कर्तव्योंमें सहायता करनेवाली
हुई । उससे पुत्र उत्पन्न होनेकी भी प्रार्थना होगई । अतएव दोनोंका पति पत्नी-
सम्बन्ध दृढबद्ध होगया * ।

किन्तु पति पत्नीभावको स्थापित या सम्बद्ध करके ही आर्यशास्त्र नहीं
निश्चित हुआ । इस भावसे परस्परके प्रति जो सब आवश्यककर्तव्य विषय उप-
स्थित होते हैं उनको स्थूलरूपसे बतानेमें प्रवृत्त हुआ है ।

(१) हे सप्तपदगमन करनेवाली कन्या ! तू मेरी सहचारिणी हुई, मैं तेरा
सखा हुआ । हमारा सुदृढ़ संस्थापित यह सख्य (स्नेह) विच्छेदकारिणियोंके
द्वारा विच्छिन्न न हो, बरन् हितैषियोंके सत् उपदेश द्वारा क्रमशः परिवर्द्धित
होता रहे ।

(२) हे देखनेवाले लोगो ! तुम सब इस अग्निके समीप आकर इस
वधूके कल्याणकारिणी रूपसे देख कर आशीर्वचन द्वारा सौभाग्यवती बनाकर
गमन करो ।

इस समय विवाहका सब सामाजिक कार्य सम्यक् प्रकारसे सम्पन्न हो
गया ; किन्तु पतिका कर्तव्य है कि स्त्रीके साथ एकीभूत होकर उसको सुशिक्षा

* (१) एक आसन पर बैठकर एक पात्रमें स्त्री पुरुष दोनोंके भोजन करनेसे ही ब्रह्मदेशीय
बौद्ध लोग उनके पतिपत्नीभाव को स्वीकृत करते हैं । एक नींबू या किमो अन्यफलको काटकर
उसका आधाभाग पति, पत्नीके मुखमें एवं अन्य अर्द्ध भाग पत्नी, पतिके मुखमें देकर खिला देती
है तब धीन और जापानके बौद्धलोग उनका विवाह होना स्वीकृत करते हैं ।

(२) मुसलमानोंमें भी एक आसन पर बैठकर एकपात्र से पति और पत्नी परस्पर एक दूसरेके
खानेकी सामग्री खिलाते हैं और तभी विवाहकार्य सम्पन्न समझा जाता है । किन्तु मुसलमानोंमें
कन्याकी स्वीकृति ही विवाहका मूलमंत्र है अर्थात् मुख्य है ।

(३) ख्रीष्टानोंमें भी स्वीकृति एवं प्रेरितिका मंत्र पढ़ना एवं परस्पर मुखचुम्बन - इन्हींके
द्वारा वैवाहिकसम्बन्धका प्रकाश होता है । अतएव स्त्रीपुरुषका परस्पर उच्छिष्टभोजनरूप एक
अति बुद्ध व्यापार बौद्ध, मुसलमान एवं ख्रीष्टानोंके विवाहोंका प्रधान श्रंग है ।

(४) ब्राह्मणविवाहमें मंत्रादिपाठ एवं कन्यादानके अतिरिक्त एक आसन पर बैठकर दोनोंका
एक धर्मकार्य करना एवं एक साथ सन्तानकी कामना एवं यावज्जीवन परस्पर सहायता करनेके
अनुरूप कर्म का अभिनय - इन सबके द्वारा वैवाहिक सम्बन्ध अवधारित होता है । सुतराम्
ब्राह्मणविवाहमें जो स्त्री - पुरुषका एकीकरण है सो एकधर्मसाधन, एकलक्ष्यतास्थापन एवं
एक पक्षाकी प्रतिष्ठा द्वारा सम्पादित होता है ।

देना एवं उसके जो कुछ दोष हों उन सबको मिटाना । उसी कार्यकी सूचना देता हुआ पति कहता है—

(१) विश्वदेवानामक देवगण एवं जलदेवता हम दोनोंके हृदयको पवित्र करें, वायुदेवता हम दोनोंके हृदयको पवित्रकरें । विधाता हम दोनोंके हृदयको पवित्र करें—स्वभावतः सत् उपदेश देनेवाली भद्र महिलाएँ हम दोनोंके हृदयको एक बनावें ।

(२) हे कन्ये ! अर्यमा, भग, सविता आदि पुरुरक्त इन सूर्यदेवने मात्मी-रूपसे रहकर तुमको मुझे दिया है । तुम सब गृहकार्योंका सम्पादन करोगी । मैं जीवन भर तुम्हारा पालन करूंगा, तुमको सुखी रखनेकी चेष्टा करता रहूंगा' ऐसी प्रतिज्ञा कर मैं तुम्हारा पाणियहण करता हूँ ।

(३) हे कन्ये ! तुम अशुभदृष्टिवाली एवं पतिघातिनी न होकर पशु आदिका पालन करना । तुम सहृदया, तेजस्विनी, जीवित पुत्र जननेवाली, पञ्चयज्ञके अनुकूल एवं सुख देनेवाली बनोगी । पूर्णरूपसे हमारा कल्याण करने वाली एवं द्विपद और चतुष्पद—सबके लिये शुभरूपिणी बनोगी ।

* * * * *

(६) हे कन्ये ! तुम मसुर, सास, नन्द और देवर सबकी समाजी । अर्थात् सम्यक् प्रकारसे रंजन—मनोरञ्जन करनेवाली] बने ।

(७) हे कन्ये ! अपना हृदय मेरे काममें लगाओ । अपना चित्त मेरे चित्तके अनुरूप करो । तुम मेरे मनमें अपना मन मिलाकर मेरे वचनकी सेवा करा । गृहस्थति (गृहत् मन रूपी देव) तुमको मुझे प्रसन्न करनेमें प्रवृत्त करें ।

(८, ९, १०, ११, १२, १३) हे कन्ये ! तुम्हारे शरीरके रोमसमूहकी मन्थियोंमें, मस्तकमें, पलकोंमें, नाभिके रन्ध्रमें, केशोंमें, देखनेमें, रानेमें, स्वभावमें, बालनेमें, हँसनेमें, दाँतोंके बीचमें, दाँतामें, दोनों हाथोंमें, दोनों पैरोंमें, दोनों ऊह्रोंमें, जनन इन्द्रियमें, दोनों जंघाओंमें, अन्यान्य प्रदेशोंमें एवं समस्त शरीरमें जो कोई दोष हो तो उसे मैंने पूर्णाहुति और आज्याहुति देकर शान्त कर दिया [इसका तात्पर्य यह है कि स्वामीकी स्त्रीके दोषोंके शोधनेका अधिकार है । स्त्रीमें यदि कोई विशेष त्रुटि रहती है तो वह स्वामीके ही दोषसे रह जाती है । इन श्लोकोंमें यही तथ्य निहित है] ।

(१४) जिस प्रकार व्युलोक, भूलोक एवं दृश्यमान चराचरात्मक समस्त जगत् तथा पर्वत आदि ध्रुव (स्थिर) हैं, वैसे ही यह स्त्री भी पतिकुलपे स्थिर हो ।

(१५) हेवधू ! अबरूपपाश और मणितुल्य प्राण सूत्रके द्वारा एवं सत्यरूप मणि द्वारा मैं तुम्हारे हृदय और मनको बाँधता हूँ ।

(१६) हेवधू ! तुम्हारा हृदय मेरा हृदय हो एवं मेरा हृदय तुम्हारा हृदय हो ।

इसके उपरान्त पति और पत्नी रथ पर चढ़ कर दोनों अपने घरको जाते हैं एवं जानेके पहले इस प्रकारकी प्रार्थना करते हैं—

(१) राहमें दस्युगण उनका जाना न जान सकें ।

(२) वर-वधूयुक्त रहमें गऊ, घोड़े और पुत्र उत्पन्न हों एवं सहस्र दक्षिणा वाला यज्ञ जिस देवताके प्रसादसे सम्पन्न होता है वह आदित्य देव प्रसन्न हों ।

(३) हेवधू ! इस रहमें तुमको धैर्य हो, आत्मोपजनोंके साथ मिलना हो, इस रहमें रति हो एवं विशेष कर मुझमें धृति, मिलन और रति हो ।

पतिको पत्नीके साथ और पत्नीको पतिके साथ सर्वतोभावसे मिलाने एवं दोनोंको एक बनानेके लिये आर्यशास्त्रने जैमी चेष्टा की है वैसे और किसी देश का कोई शास्त्र नहीं कर सका । ‘ततो विराडजायत’—इस वेदवाक्यकी व्याख्या करतेहुए मनुजीने कहा है—

द्विधा कृत्वात्मनोदेहमर्द्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्द्धेन नारी तस्यां स विराडमसृजत् प्रभुः ॥

प्रभु (ब्रह्मा) ने अपने शीर्षके दो खण्ड कर अर्धसे पुरुष और आधसे स्त्रीकी सृष्टि कर विराट् पुरुषको उत्पन्न किया ।

अतएव विवाह संस्कारके द्वारा पहिले विभाजित दो खंड फिरसे एक किये जाते हैं । यजुर्वेदीय पाण्यहणका एक मंत्र यह है—

‘मैं लक्ष्मीहीन हूँ, तुम लक्ष्मी हो, बिना तुम्हारे मैं शून्य हूँ । तुम मेरी लक्ष्मी हो । मैं सामवेद हूँ, तुम अथर्ववेद हो, मैं आकाश हूँ, तुम पृथ्वी हो । हम दोनों मिलनेसे ही पूर्ण हैं ।

इस गंभीरतम भावकी द्वाया यहूदीनागोंके शास्त्रमें भी पड़ी है एवं उसी शास्त्रसे मुसलमानों एवं ख्रीष्टानोंने भी कुछ २ पाई है । वे सब कहते हैं कि ‘आदिम (आदम) पुरुषके शरीरसे स्त्रीशरीरकी उत्पत्ति हुई है । अतएव वैवाहिक सम्बन्धबन्धनसे स्त्री-पुरुष फिरसे एक होते हैं—इस भावका आभास उनके भी वैवाहिक अनुष्ठानमें पाया जाता है । किन्तु उनका एक करनेका व्यापार परस्परके

उच्छिष्टभोजन और जैसे कोई सौदा चुकाया जाता है वैसे स्वीकारवाक्य पर निर्भर है । सुतरां कहना पड़ता है कि वह संस्कारमूलक नहीं है इसी कारण वह वैसा सुदृढ़ एवं चिरस्थायी भी नहीं होता । आर्योंका वैवाहिक एकीकरण यथार्थ एकीकरण है । इसके द्वारा जो मंयोग होता है वह फिर कभी विच्छिन्न होनेका नहीं है । न इस जन्ममें और न उस जन्ममें । पृथ्वीके और किसी देशमें वैवाहिकबन्धन वैसा दृढ़, दूरगत एवं पवित्रभी नहीं होता । इसी कारण इस देशमें शास्त्र, पण्डित एवं कविलोग एकस्वरमें कहते हैं कि—

सन्तुष्टो भायंया भर्ता भर्त्रा भायं तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुलेनित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ (मनु)

दत्ता प्रजावती साध्वी प्रियवाक् च वशम्वदा ।

गुणैरमीभः संयुक्ता सा श्री स्त्रीरूपधारिणी ॥

(काशीखंड)

जिस घरमें नित्य पति पत्नीसे और पत्नी पतिसे सन्तुष्ट रहती है—वहाँ आवश्यक ही कल्याण होता है । चतुर्धा, पुत्रवती, सीधी, प्रियवचन बोलनेवाली और वशवर्त्तिनी—इन गुणोंसे सम्पन्न स्त्री वास्तवमें लक्ष्मीका ही अवतार है ।

इसी कारण भारतवर्षके कविश्रेष्ठकी आदर्शनारी सीताके सम्बन्धमें श्रीराम-चन्द्रजीकी यह उक्ति है—

कार्येषु मन्त्री करणेषु दासी ।

धर्मेषु पत्नी तमया धरित्री ॥

स्नेहेषु माता शयनेषु रामा ।

रङ्गे सखी लक्ष्मण सा प्रिया मे ॥

हे लक्ष्मण ! वह मेरी प्रिया कार्यमें मन्त्री (सलाह देनेवाली), कार्य करनेमें दासी, धर्ममें पत्नी, तमामें धरती, स्नेहमें माता और शयन पर रामा (रमानेवाली) एवं रसरंगमें सखी है ।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

—:०:—

षष्ठ अध्याय ।

श्राद्धकृत्य ।

संस्कारकार्यके विवरणके समय देखा गया है कि एक प्रकारका श्राद्धकृत्य (नान्दीमुख) संस्कार कार्यका अंग है । किन्तु अधिकांश स्थानोंमें श्राद्ध स्वयं एक मुख्यकर्म है, वह अन्य किसी कर्मका अङ्गमात्र नहीं है । पार्वणश्राद्ध, एकोद्विष्ट श्राद्ध, इष्टिश्राद्ध, अष्टकाश्राद्ध आदि सब श्राद्धकृत्य ऐसे ही हैं । इन सब श्राद्धोंमें भी वैदिकमन्त्रादिका बहुप्रयोग होता है । तात्पर्य यह है कि पूर्वपुरुषोंकी पूजा जिनमें होती है वे भी श्राद्धकृत्य अत्यन्त प्राचीन अनुष्ठान कह कर निर्धारित हैं ।

किन्तु श्राद्ध चाहे संस्कारकार्यके अङ्गीभूत हो अथवा स्वतन्त्र मुख्य कृत्य हो एवं वैदिकमन्त्रादिके द्वारा अनुष्ठित तथा वेदप्रतिपादित यज्ञादिके बीच प्राचीनतम कह कर गिने जाते हों, उनका आपातदृष्ट साधारणभाव एवं संस्कारकर्मोंका साधारणभाव अत्यन्त भिन्न ही जान पड़ता है । संस्कारकार्यमें जगत ब्रह्माण्डके प्रति समष्टि भावसे दृष्टि होकर मुख्यरूपसे उसके एक होनेकी प्रतीतिका अभ्यास होता है । श्राद्धकृत्यमें जगत् ब्रह्माण्डके प्रति व्यष्टि भावसे दृष्टि होकर मुख्यरूपसे उसमें विभिन्न शक्तियोंका समावेश प्रतीत होता है । संस्कार-प्रवर्तित उपामनामें शुद्ध अद्वैत-बोधकी प्रतीति उपजती है । श्राद्धकृत्यमें जगत्में निहित समस्त शक्ति, विभिन्न देवताओंके आकारमें प्रतीयमान होकर अद्वैतका उपादान जो पृथक्त्व (अलगाव) है उसका मन्थन कर देती है ।

वास्तवमें श्राद्धकर्म विभिन्न व्यक्तियोंके विभिन्न पुरुषोंका पूजनरूप अनुष्ठान है । सुतराम् इसमें भेदभाव का स्थल अतीव प्रशस्त है । इसी लिये श्राद्धकृत्यमें समष्टीभूत विश्व अर्थात् ब्रह्मके प्रति साक्षात् लक्ष्य गुणीभूत है एवं व्यष्टीभूत विश्व अर्थात् विश्वदेवानामक गणके प्रति लक्ष्य अधिक परिस्फुट है । विश्वदेवानामक देवताओंके नाम सुननेसे ही जान पड़ता है कि वे जगत्में निहित वास्तव और आध्यात्मिक द्रव्य शक्ति एवं क्रियाशक्ति आदिके ही अधिष्ठातारूपसे परिकल्पित हैं । श्राद्धके सम्बन्धमें इनका साधारण अधिकार रहने पर भी ये दश भागमें बँट कर पञ्चयामकरूपसे अवस्थित हैं । यथा—

वसुसन्ध्या, ऋतुदत्ता, कामकाली, धुरिलाचनौ,

पुरुषवामाद्रवाश्च विश्वेदेवाः प्रकीर्तिताः ॥

धन और सत्य, यज्ञ और दत्त (ता), समय एवं इच्छा, भार्याहिता एवं परिणामवृष्टि (दूरदर्शिता), स्थलजात और जलजात सब पदार्थसमूह—येही विश्वेदेवा नामसे प्रसिद्ध हैं ।

इन पञ्चयुगोंके अधिष्ठानभूत पाँच प्रकारके विशेष २ श्राद्धकृत्य भी निर्दिष्ट हैं । जैसे—

इष्टिश्राद्धे ऋतुदत्तो सन्ध्यानान्दीमुखेवसुः ।

नैमित्तिके कामकालौ काम्ये च धुरिलाचनौ ॥

पुरुषा वामाद्रवाश्च पार्वणे समुदाहृतौ ।

इष्टिश्राद्धमें ऋतु एवं दत्तका, नांदांमुखश्राद्धमें वसु और सत्यका, नैमित्तिक श्राद्धमें काम एवं कालका, काम्यश्राद्धमें धुरि और लाचनका तथा पार्वणश्राद्धमें पुरुषा और वामाद्रवसका विशेष अधिकार कहा गया है ।

विश्वेदेवागणके आवाहनमंत्रमें भी उनका शक्तिस्वरूप होना स्पष्टरूपसे प्रकाशित है । यथा—

आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः ।

ये यज्ञं विहिता श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥

महाभाग और महाबली विश्वेदेवागण यहाँ पधारें और श्राद्धमें जिस स्थल पर जिनका विधान है वे वहाँ सावधानताके साथ अवस्थित हों ।

विश्वेदेवागण श्राद्धकी अधिष्ठात्री शक्तियोंका समूह हैं । श्राद्धकृत्यमें साधारणतः 'करण'रूपसे ही इनका आवाहन और पूजन होता है; ये श्राद्धकृत्यमें सर्वप्रधानरूपसे पूजनयोग्य नहीं हैं । श्राद्धका प्रधानतम उद्देश्य है पितृगण । उनकी वसु, रुद्र और आदित्यरूपसे पूजा होती है । उनका ध्यान यों किया जाता है—

प्रसन्नवदनाः सौम्या वरदाः शक्तिपाणयः ।

पद्मासनस्थाः द्विभुजाः वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥

प्रसन्नवदन, सौम्यस्वरूप, वरदानके लिये उद्यतभावसे अवस्थित, हाथमें शक्ति लिये, पद्मासन पर आसीन और द्विभुज; आठ वसु कहगये हैं ।

करे त्रिशूलिनो वामे दक्षिणे चाक्षमालिनः ।

एकादश प्रकर्त्तव्या रुद्रास्त्यक्तन्तुमौलयः ॥

वाम करमें त्रिशूल और दाहिने हाथमें अक्षमाला धारण किये, च द्रवूड, त्रिनेत्रन ; ग्यारह रुद्र हैं ।

पद्मामनस्या द्विभुजाः पद्मगर्भसदृशः ।

करादिस्कन्धपर्यन्तं नालपङ्कजधारिणः ॥

इन्द्राद्याद्वादशादित्यास्तेजोमण्डलमध्यगाः ॥

पद्मासनस्थित, द्विभुज, पद्मगर्भसदृश अरुणवर्णशरीरकान्तिविशिष्ट, करसे स्कन्धपर्यन्त लंबा सनाल कमलकुसुम लिये सूर्यमण्डलमध्यवर्ती इन्द्र आदि द्वादश आदित्य हैं ।

ये इकतीस श्राद्ध-देवता संपत्कीरु हैं । इन्हींके अन्तर्निष्ठरूपसे इनकी पत्नियोंका ध्यान किया जाता है । और मानवदेहधारी पूर्वपुरुष भी ऊर्ध्वगतिका पाकर इन्हीं देवताओंके रूपको प्राप्त होते हैं । पिताका वसुरूपसे और पितामह का रुद्ररूपसे एवं प्रपितामह आदिका आदित्यरूपसे ध्यान करना चाहिये ।

पितृगणका स्थान चन्द्रमण्डलके ऊर्ध्वभागमें है । इसी कारण हमारा एक महीना पितृलोकका एक दिन है । हम लोगोंकी अमावास्या पितृलोकका मध्याह्न है एवं इसी कारण अमावास्या तिथि ही पितृगणको भोजन देनेका अर्थात् श्राद्ध करनेका मुख्यकाल कह कर निर्दिष्ट हुई है ।

श्राद्धके करणरूपसे अधिष्ठाता विश्वदेवागण एवं ख्य पूजापात्र पितृगण के अतिरिक्त और भी कई एक देवताओं का पूजन किया जाता है ; यथा—(१) वास्तुपुरुष अर्थात् जिस घरमें श्राद्ध होता है उसका अधिष्ठाता देवता (२) यज्ञेश्वर अर्थात् यज्ञमात्रके अधिष्ठाता नारायणदेव (३) भूस्वामी पितृगण अर्थात् जिस भूमिमें श्राद्ध होता है उस भूमिके स्वामीके पितृपुरुषरूप देव (४) संगमदेश अर्थात् गंगागर्भजात देशमें गंगादेवो—इन देवताओंसे प्रत्येककी पूजा कर एक २ को भोजनसामग्री दी जाती है ।

इन अनुष्ठानोंके उपरान्त श्राद्ध करनेकी आज्ञा लेकर प्रकृत श्राद्धकार्यका आरंभ होता है । इस कार्यका मुख्य उद्देश्य मृत पूर्वपुरुषोंके उद्देशसे भोजन देना है । मृत व्यक्तिका भोजन देनेका कार्य प्रतिनिधियहण द्वारा ही सम्पन्न होसका है । अतएव श्राद्धमें पूर्वपुरुषोंके प्रतिनिधिका यहण ही सर्वप्रधान अनुष्ठान है ।

पूर्वमयमें विद्वान्, सत्त्वरिज, आचारसे पवित्र ब्राह्मणोंको पूर्वपुरुषोंके प्रतिनिधिरूपसे निमन्त्रण दिया जाता था । इस समय वैसे ब्राह्मणोंका प्रायः अभाव समझ कर श्राद्धकृत्यमें साक्षात् प्रतिभूरूपसे प्रायः ब्राह्मणोंको निमन्त्रण नहीं दिया जाता । कुगके द्वारा दर्भमय ब्राह्मण बनाकर उसीको पित्रपुरुषोंका प्रतिनिधि मान लिया जाता है । उसी कुशवटुको आसन, पाद, अर्घ्य, आचमनीय एवं भोजनादि दिया जाता है एवं उसीसे मौनपूर्वक भोजन करनेके लिये कहा जाता है ।

हमारे विचारसे सब प्रकारके श्राद्धमें एवं सब स्थानोंमें तथा सभी अवस्थाओंमें कुशवटुका नियोग शास्त्रमम्मन्कार्य नहीं है । पूर्वमयमें ब्राह्मणलोग बहुत ही अच्छे थे, इस समय वैसे उत्तम नहीं है—इसका स्वीकार करने पर भी यह नहीं माना जा सकता कि केवल कुशवटुके ही नियोगद्वारा श्राद्धकार्य सम्पन्न होसकता है । जब साक्षात् इष्टदेवताका स्वरूप समझकर अनेकानेक ब्राह्मणोंमें दीक्षा ली जाती है, जब मन्त्री और हितैषी एवं स्मार्तकर्मोंके सम्पादनमें सक्षम समझकर सुबहुसंख्यक ब्राह्मणोंको पुरोहित बनाया जाता है, जब धर्मव्यवस्था लेकर ब्राह्मण पण्डितोंके मतके अनुसार प्रायश्चित्त आदि सब कर्मकाण्ड किये जाते हैं तब ऐसा नहीं समझा जासकता कि पूर्वपुरुषोंके प्रतिनिधि होनेके योग्य ब्राह्मणोंका एकान्त अभाव होगया है । विशेषकर शास्त्रमें श्राद्धमें जैसे ब्राह्मणोंका होना प्रशंसनीय लिखा गया है उसका विचार कर देखनेसे ऐसा नहीं समझ पड़ता कि बिना अद्भुतगुण सम्पन्न हुए कोई श्राद्धका ब्राह्मण नहीं होसकता । शास्त्र कहता है—

सम्बन्धिनस्तथासर्वान् दौहित्रं विटपतिन्तथा ।

भागिनेयं विशेषेण तथाबन्धूगृहाधिपान् ॥

सब सम्बन्धी (कुटुम्बी), विशेषकर दौहित्र, भागिनीपति, भागिनेय तथा गृह स्वामीके बन्धुवर्ग—श्राद्धमें भोजनका निमन्त्रण देनेके लिये येही प्रशस्त हैं ।

श्राद्धके ब्राह्मणोंके निर्वाचनमें गुणशालिताकी विशेष आवश्यकताके प्रति दृष्टि अनावश्यक है—यह बात और भी स्पष्टरूपसे दिखलाई गई है । यथाः—

यस्त्वासवमतिक्रम्य ब्राह्मणं पतितादृते ।

दूरस्थं भोजयेन्मूढो गुणाढ्यं नरकं व्रजेत् ॥

निकट रहनेवाले [अथवा आगत] ब्राह्मणको (यदि वह पतित न हो) छोड़कर जो मुख दूर रहनेवाले गुणी ब्राह्मणको निमन्त्रण देकर भोजन कराता है वह नरकगामो होता है ।

उल्लिखित दोनों धवनोंका तात्पर्य यही है कि निज कुटुम्बी एवं प्रति-वेगी ब्राह्मणको ही श्राद्धमें निमन्त्रण देना चाहिये । इस कायमें अतिशय गुण-सम्पन्न ब्राह्मणका वैसा प्रयोजन नहीं है । कुटुम्बी और अपतित प्रतिवेशी ब्राह्म-णके न मिलने पर कुशबटु रखकर श्राद्ध करनेकी व्यवस्था है—

ब्राह्मणानामसम्पत्तौ कृत्वा दभंभयान् द्विजान् ।

श्राद्धं कृत्वा विधानेन पश्चाद्विप्रेषु दापयेत् ॥

ब्राह्मणोंके न मिलनेपर कुशबटु द्वारा श्राद्ध सम्पन्न कर सब सामग्री ब्राह्मण को देनेकी चाहिये ।

हमारी समझमें ऐसा करना ही भला है । सब स्थानोंमें कुशबटुका व्यव-हार शास्त्र और युक्तिदोनोंसे अस्मिद्ध है, एवं पहलेके ऐसे विद्वान् और सदाचारी ब्राह्मणोंमें नहीं हैं, ऐसा समझना भी अयथार्थ एवं हानिकारी है ।

पूर्वकालमें ब्राह्मणोंके मुखसे अग्नि निकलता था, वे तपोबलसे अत्यन्त प्रबल थे, जो चाहते थे वह कर सकते थे, इन सब बातोंके यथार्थभावको बिना समझे जो लोग निपट मुग्धके समान इस समयके ब्राह्मणोंको तुच्छ कहते और समझते हैं वे समाजव्यवस्थाकी बड़ी ही हानि करते हैं—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । जो कुछ मिथ्या है वही अनिष्टकारी है । पूर्वमयके ब्राह्मणोंके सम्बन्धमें जो सब अत्युक्तियां प्रचलित हो गई हैं, उनके अन्तरार्थमें विश्वास भी मिथ्याविश्वास है, अतएव हानिकारी है ! उस समय उत्तम ब्राह्मणोंकी संख्या अधिक थी, इस समय कम होगई है,—यहाँतक समझनेसे ठीक होता है इससे अधिक कुछ कहने या करनेसे ही भूल होती है । जिस स्वजातिविद्वेषसे कार्यसमाज जर्जरित है—श्राद्ध पात्रका अन्नदेनेमें सजीवब्राह्मणका एकान्त त्याग उभोका एक उदाहरणमात्र है ।

यदि स्वजातिविद्वेषको छोड़कर यथार्थ शास्त्रीय व्यवहारके अनुयायी होकर श्राद्धमें उपयुक्त ब्राह्मणोंको निमन्त्रण दिया जाय एवं मंत्रादिपाठपूर्वक यथोचितरूपसे उनको भोजन कराया जाय तो निमन्त्रित व्यक्तियोंको कैसी भक्ति और यत्नके साथ भोजन कराना चाहिये एवं कैसी सनर्कताके साथ द्रव्य आदि पवित्र रखे जाते हैं—इसका एक आदर्श प्राप्त हो जाय ।

किन्तु यह होने पर भी किसी एक ब्राह्मणको मन्त्र पठ कर भोजन देनेसे श्राद्धकर्ताके पूर्वपुरुष तृप्त हो जाते हैं—यह विश्वास सहजमें नहीं होता । किन्तु जहां यह विश्वास रहता है वहाँ श्राद्ध हो सकता है, अन्यत्र नहीं हो सकता । श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धापूर्वक दान । श्रद्धा का अर्थ है विश्वास । अतएव यदि शास्त्रके वाक्यमें विश्वास हो कि निम्नलिखित ब्राह्मणको भोजन करानेसे ही श्राद्धकर्ताके पूर्वपुरुष तृप्त होंगे तभी श्राद्धकृत्य सम्पन्न हो सकता है ।

किन्तु शास्त्र ही बिना किसी युक्तिके ऐसी बात क्यों कहेगा ? अनुमान होता है कि शास्त्रकी सम्मति यों है—आत्माका विनाश नहीं है, सुतराम् देहके भस्म हो जानेसे आत्मामें अधिष्ठित पितृदेवताकी तृप्तिग्रहण शक्ति नहीं नष्ट होती एवं विश्वब्रह्माण्डमें जो सर्वकी सर्वोत्पत्तिकताका स्वीकार हुआ है उसीसे अभीष्टब्राह्मणभोजनके द्वारा पूर्वपुरुषोंकी तृप्ति सिद्ध होती है ।

इस स्थल पर एक यथार्थ बात कहते हैं । किसी व्यक्तिने एक बालक पर दया कर उसे अन्न वस्त्र देकर उसका पालन किया एवं यत्नपूर्वक पुत्रके समान चिता दी । भाग्यबलसे वह बालक एक बहुत बड़ा कृती पुरुष हो गया । किन्तु किसी समयमें किसी अन्याय आचरणके कारण वह उस अपने पहनेके उपकारी के अनुरागसे वंचित हो गया । अपने उपकारीकी धिक्कतिसे उसे बड़ा ही खेद हुआ एवं वह “कैसे उस पूर्वोपकारीका अण चुकाऊँ” इस विचारसे बहुतही चिन्तित हुआ । ऐसे समयमें एक परम ज्ञानी पुरुषसे उसकी भेंट हो गई एवं बातों में उसने उसके आगे अपने मनकी बात व्यक्त कर दी । ज्ञानी पुरुषने कहा—“जिन्होंने तुम्हारा उपकार किया है वह भी बड़े सौभाग्यशाली पुरुष हैं । वह यदि किसी दुर्दशामें पड़ जायें तो तुम उनका उद्धार कर सकते हो एवं तुम्हारा अण चुक सकता है, किन्तु ऐसी इच्छा करनेमें भी पाप है, अतएव तुम प्रतिनिधि-ग्रहरूप अन्तिम उपायका अवलम्बन करो अर्थात् तुम लङ्करणमें जैसे दीन हीन थे वैसेही किसी दान हीनको खोज निकालो एवं किसीने तुमको जैसे यत्न और खेदके साथ पाला था वैसे ही तुम भी उसे पालो । ऐसा होनेसे ही तुम्हारा कृतज्ञताप्रदर्शन हो जायगा एवं जहाँ तक तुम्हारे अणका परिशोध होना आवश्यक है वहाँ तक वह भी हो जायगा । सभी उसी एककी विभिन्न २ मूर्तियाँ हैं, उससे विभिन्न कुछ नहीं है ।”

“सभी उस एककी विभिन्न २ मूर्तियाँ हैं”—अर्थात् “सर्वे सर्वोत्पत्तिकम्” । सुतराम् देखा गया कि समष्टिज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान आर्यशास्त्रक कलेवरकी

अस्थिके समान है । आदुहस्यके बाह्यभागमें पूर्णावयवसे प्रकट न होने पर भी आदुहस्यके अन्तर्गतमें प्रतिनिधिग्रहणकी व्यवस्थाके साथ वही एकस्व-बोध पूर्णमात्रासे विराजमान है ।

अन्य जिन २ जातियोंमें पितृपुरुषोंके स्मरणके उद्देश्यसे आदुहके अनुरूप कोई कृत्य वर्तमान है उनमेंसे किसीमें भी यह उच्चतम भाव नहीं देख पड़ता । ख्रीष्टधर्मावलम्बी, विशेषकर कैथलिक सम्प्रदायके लोग अपने पिता, माता, भ्राता, पत्नी, पति एवं पुत्र कन्या आदिके समाधिस्थानमें जाते हैं एवं गौर या समाधिके ऊपर फूल बर्साते हैं एवं शोक करते हैं तथा ईश्वरके निकट अथवा साधुओंके निकट मृत व्यक्तियोंके लिये अन्त्य स्वर्गकी प्रार्थना करते हैं । किन्तु यह कार्य पूर्णरूपसे उनके धर्मशास्त्रका उपदेश नहीं है, वे जो कुछ करते हैं सो स्वतःप्रवृत्त होकर ही करते हैं ।

मुसल्मानोंमें मृत व्यक्तिकी समाधिके समीप ईश्वरसे प्रार्थना करना एवं कुरान पढ़ना अस्यन्त सत्कार्य कहकर प्रशंसित है एवं ऐसा करना मृत व्यक्तिकी भी मत् गतिके लिये सहायक समझा जाता है । इसी भावके आधार पर मुसल्मानों के जगद्विख्यात भयनोंकी कीर्तिराशि संस्थापित है ।

बौद्धलोगोंमें (चीन, जापान एवं ब्रह्मा आदि देशोंमें) अस्यन्त अधिकताके साथ आदुहस्य किया जाता है । उनमें आद्यआदु, नवमासिक आदु एवं वार्षिक आदु आदि अनेक प्रकारके आदु प्रचलित हैं एवं उनमें भूरिदान, गाना-ब्रजाना-नाचना और खिलाप तथा कीर्तन आदि यथेष्टरूपसे किया जाता है । बौद्धदेशमें पितृपुरुषोंके नाम पर स्थापित भयनोंकी कीर्तिका अभाव नहीं है । किन्तु बौद्ध-जातीय लोगोंमें कोई भी अन्य किसीको मृत व्यक्तिका प्रतिनिधि नहीं कल्पित करता । वे जो कुछ वस्त्र, भोजन आदि देते हैं सो 'साक्षात् पितृपुरुषके जीवात्माको ही देते हैं'—ऐसा समझ कर देते हैं; जैसे वही मृत व्यक्ति साक्षात् प्रत्यक्ष हुआ है और वह जैसे कोई आज्ञा या उपदेश देगा,—आदुकर्त्ताको अपने मुख व नेत्रोंकी ऐसी ही भावभंगी आत्यन्त नम्र और प्रयत्न रहना होता है ।

आर्योंका ही शास्त्र ऐसा है जो सब ओर न्यायसङ्गत होकर चलता है । इसी में 'सर्वेसर्वात्मकम्' यह महावाक्य है । सुतराम् इसीमें प्रतिनिधिस्वीकारका मार्ग सुविस्तृत है । यही आदुहस्यमें पितृपुरुषोंको परोक्ष अधिष्ठान देनेमें समर्थ है; यही पितृगणको देवतारूपी कर निमन्त्रित ब्राह्मणके शरीरमें स्थापित कर सक्ता है ।

आहुकृत्यके मंत्रोंमें बहुत्वके साथ एकत्वका संमिश्रण देखा जाता है अथवा एकत्वके ऊपर बहुत्वका आवरणमान एवं अन्तर्भागमें एकत्वका बीज स्पष्टरूपसे देखा जाता है ।

आहुकृत्यमें प्रधानतम पार्वणश्राद्धके कुछ मंत्रोंका भावार्थ लिखा जाता है ।

(१) गायत्री-इसका तात्पर्य अन्य प्रकरणमें कहा गया है ।

(२) “देवताभ्यः” इत्यादि-यह मंत्र अनेक बार पढ़ा जाता है । इसका तात्पर्य यह है कि-देवता, पितृगण, सब महायोगी, स्वधा (पितृपत्नी) एवं स्वाहा (अग्निपत्नी) को मेरा नमस्कार है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे घर नित्य ही ऐसे कर्मों (पितृपुरुषोंका तृप्त करने) का अनुष्ठान हो ।

(३) “मधुवाता” इत्यादि-यह मंत्र भी अनेक बार पढ़ा जाता है । इसका तात्पर्य यह है-समस्त अतृगण और वायुगण मधुमय हैं, नदियाँ मधुवाहिनी हैं, औषधियाँ मधुफल देनेवाली हैं, रजनी मधुरूप हो, प्रातःकाल मधुयुक्त हो, पृथ्वी की धूल भी मधुमय हो, आकाश मधुमय हो, पिता मधुयुक्त हो, सूर्य मधुमय हो एवं सब गौत्रें मधुमती हैं [समस्त विश्वब्रह्माण्ड पितृपुरुष की तृप्तिका साधन हो सुतराम् हम भी सन्तुष्टचित्त रहें] ।

(४) “अग्निदग्धा” इत्यादि । इसका अर्थ यह है-जो अग्निमें जलकर मर गये हैं अथवा जिनका दाहसत्कार नहीं हुआ ; वे भूमि में दिये इस पिण्डसे तृप्त हैं एवं तृप्त होकर परमगति पावें ।

(५) “येषां न माता” इत्यादि । इसका अर्थ यह है-जिनके पिता, माता एवं वन्धुवर्ग व अन्नदाता कोई नहीं वर्त्तमान है एवं जिनको अन्न नहीं मिलता-पृथ्वीमें दिया गया यह पिण्ड उनको तृप्त कर सुखमय लोकमें ले जाय ।

(६) “वाक्तेवाक्ते”-इत्यादि । अर्थात् विप्रमूर्तिधारी एवं अमृत देहको प्राप्त [विग्रह, एवं विग्रहसूचित देवशरीर अथवा ज्ञानमय वस्तु, दोनोंके ज्ञान बिना पूजा नहीं होती] पितृगण इस दिये हुए अन्नकी रत्ता करें एवं जिस २ समयमें अन्न परिकल्पित होता है उस २ समयमें अन्नकी रत्ता करें और हमारे धनादि द्रव्योंकी भी रत्ता करें एवं इस अन्नसम्बन्धीय मधुको या कर तृप्त हैं एवं देवगण जिस मार्गके द्वारा जाते हैं उसी मार्गसे गमन करें ।

(७) “आमावाजस्य”-इत्यादि । अर्थात् आहुतमें दिये अन्नका फल हम को बार बार प्राप्त हो, ये व्यावायुषी विश्वरूप हमको बार बार प्राप्त हैं।

एवं पिता माता हमको प्राप्त हैं। एवं पितृगणके राजा सोमदेव हमको मुक्ति देनेके लिये प्राप्त हैं ।

(८) “ पृथिवी ते पात्रम् ”—इत्यादि । अर्थात् विश्वाधार पृथिवी तुम्हारा पात्र है एवं आकाश तुम्हारा आच्छादन है, तुम अमृतस्वरूप हो, अमृतस्वरूप ब्राह्मणमुखमें तुम्हारा रहन करता हूँ [ब्राह्मणमें घिराटरूप देखनेकी विधि इससे सूचित हुई] ।

(९) “ इदं विष्णुर्विचक्रमे ”—इत्यादि—अर्थात् विष्णुने तीन बार पैर पसारा था । उससे पृथिवीकी धूल भी उनके चरणोंका स्पर्श पा कर विशुद्ध हो गई है (सुतराम उसी पार्थिववशसे उत्पन्न) यह भव्य हवि भी विशुद्ध है ।

(१०) “ या दिव्या आपः ”—इत्यादि—अर्थात् जो स्वर्गीय अन्तरिक्ष-सम्भूत सलिलसमूह वीर (दूध) के साथ सङ्गत हुआ है (शैत्य, माधुर्य आदि गुणोंसे सम्पन्न हुआ है) वही जल कल्याणदायक एवं आनन्दप्रद होकर ब्राह्मणोंके हाथों सुखाहृत है ।

(११) “ तिलोऽसि ”—इत्यादि । तुम तिल कह कर दिव्यात हो । सोम-देव तुम्हारे देवता हैं । तुम अपने दाताके स्वर्गमें पहुँचाते हो । तुम हमारे पितरोंको विरकाल तक स्वधा (ब्रह्माकी मानसीकन्या पितृपत्नी) द्वारा प्रसन्न करो ।

(१२) “ यवोऽसि ”—इत्यादि । अर्थात् तुम यव कह कर प्रसिद्ध हो, तुम हमारे कृत्रिम शत्रुवर्गके भेदविधायक हो कर सहज शत्रुवर्गकी संहति (मेन) को न्यून करो, हम स्वर्गगमनके लिये, आकाशगतिके लिये, पृथ्वीलाभके लिये तुम्हारी उपासना करते हैं । पितृसदनगत लोग शुद्धि-लाभ करें । जेयव ! तुम पितृगणका आश्रय हो ।

(१३) “ शन्नोदेवी ”—इत्यादि । यह जल हमको कल्याणदायक हो एवं अभीष्टसिद्धि तथा कल्याणसाधनके लिये सम्मुखवर्ती हो ।

(१४) “ दातारो ”—इत्यादि । अर्थात् हमारे दातालोग बड़ें, हमारे ज्ञान, स्तुति एवं शास्त्र-विश्वास नष्ट न हों, हमारे यहां देव वस्तु एवं अन्न बहुत हों, हमको अतिथि मिलें, हमारे निकट बहुत लोग याचना करें, हम किसी के निकट कुछ न मांगें, अन्न बहुत बड़े एवं दाताजनोंकी सौ वर्षकी आयु हो ।

जिनके उद्देशसे ये ब्राह्मण (प्रतिभूरूपसे) कल्पित हुए हैं उनको अत्यंत दुःख हो, ये सब आशीर्वाद सत्य हों एवं पितृवर प्रसन्न हों ।

(१५) “ महावामदेवा ”—इत्यादि । महावामदेव अर्थात् वक्ता हैं, विराट्-गायत्री छन्द है, इन्द्र देवता हैं और शान्ति कर्मके लिये इस मन्त्रका विनियोग है । विविध इन्द्रदेव किस तृप्तिसाधनके द्वारा सब समय हमारी वृद्धि करनेवाले एवं सखा होंगे, एवं किस अतिशयकृत कर्मके द्वारा सब समय हमारे पिता एवं सहायक होंगे ? हे इन्द्र ! सोमरूप अन्नके मदजनक हविर्में अत्यन्त मदजनक कौन अंश तुमको मत्त करता है ? जिस अंशके द्वारा मत्त होकर तुम वृद्ध वस्तु अर्थात् सुवर्णादि देते हो ? हे इन्द्र ! हमारे मित्र, स्तुति (प्रशंसा) करनेवाले और अस्त्रिक्क वर्गके पालनके लिये तुम शतरूप धारण करते हो । बहुश्रवा (बड़े यशस्वी) इन्द्र हमारा अधिकाधिक मङ्गल करें । अनुपहत गड़ड़ एवं वृष्ट-स्यति हमारे मङ्गलको पुष्ट करें ।

(१६) “ पिताधर्म ”—इत्यादि । अर्थात् पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परमतप है, पिताके सन्तुष्ट होनेसे सभी देवता सन्तुष्ट होते हैं ।

यद्यपि श्राद्धकृत्य आर्य धर्ममें एक अति उच्च स्थानको ग्रहण किये है तथापि वह आर्य धर्मका एक अंशमात्र है । वह पितृभक्तिके अनुशीलनसे उत्पन्न है । इस श्राद्धकृत्यका सारांश पितृभक्ति, अन्यान्य धर्मप्रणालीमें किस भावसे उपस्थित है सो एक बार देख लेना बुरा न होगा ।

(१) पितृभक्तिके सम्बन्धमें चीना लोगोंका मत, आर्यशास्त्रके श्राद्धविधानके साथ पूर्णरूपसे मिलता हुआ है ; यदि दोनोंको एक ही कहें तो भी हो-सकता है । श्राद्धपद्धतिमें पितरोंको प्रणाम करनेके मन्त्रमें जो २ कुट्ट कहा गया है, चीनालोगोंका धर्मशास्त्र भी वही वही कहता है—“ पितृभक्तिको हृदयमें स्थापित करते ही वह पृथ्वीसे स्वर्ग पर्यन्त समस्त आकाशमें परिध्याप्त होती है, उससे चारों सागरोंसे घिरा हुआ सम्पूर्ण पृथ्वीतल आच्छादित होता है । पितृ-भक्ति, पुरुषपरम्परासे बराबर प्रवाहित रहने पर अन्तकालके लिये वश्यभावकी, सुतराम् समस्त धर्मभावकी भित्ति हो जाती है । ”

(२) एकमात्र पितृभक्तिसे ही सांसारिक समस्त धर्मोंके सूत्र धरे जा सकते हैं । जान पड़ता है इस बातको खीष्ट धर्म चलानेवाले ईसामसीह भी मानते थे । ऐसा न होता तो वह परमेश्वरका बार २ “ पिता ” कह कर पका-

रने की शिखा न देते । अतएव खीष्टके मतमें भी पितृभक्ति ईश्वर-भक्तिके प्रति-
रूपस्वरूपसे अथवा ईश्वरभक्तिके सीखनेके सोपान-स्वरूपसे याहा होनेके
योग्य है ।

(३) आजकल एक सम्प्रदायके यूरोपियन् पण्डितोंकी दृष्टिमें हिन्दूधर्म
चाहे जो हो, किन्तु हिन्दुओंका त्याज्यपुत्र बौद्धधर्म ही नीतिविषयमें सर्वश्रेष्ठ है ।
उस धर्ममें पितृभक्तिका स्थान अपेक्षाकृत नीचे है । बुद्धदेवने अपने पिताके भी
दीक्षागुरु होकर उनका साष्टाङ्गप्रणाम ग्रहण किया था—इस आख्यायिकाके
द्वारा उनके जगद्गुरु होनेकी घोषणा करनेमें बुद्धधर्मने पितृभक्तिके गौरवको कुछ
कम कर डाला है । बौद्धलोग दयाको ही सब धर्मोंकी भित्ति समझते हैं ।

(४) मुसल्मान धर्ममें भी पितृभक्तिका स्थान उच्च नहीं है । कुरान
भरमें देख लीजिये, कहीं एक स्थान पर भी ईश्वरके प्रति “पिता” का सम्बो-
धन या पितृभाव नहीं व्यक्त होता । यद्यपि पैगम्बर साहबकी स्त्रियोंके प्रति
मातृभाव व्यक्त करना सब मुसल्मानोंका परम कर्तव्य कहा गया है तथापि पैग-
म्बर साहबको साक्षात् “पिता” कहनेका स्पष्ट अंतरोंमें निषेध है । मुसल्मान
लोग उनके शास्त्रमें उल्लिखित ईश्वरेच्छाके ऊपर सम्पूर्ण आस्थावान् होकर
रहना ही सीखे हैं—वे ईश्वरके एकान्त प्रभुभाव एवं अपने एकान्त वश्यभावमें ही
मान हैं ।

(५) आर्यधर्ममें भी जो लोग क्रमविकास का लक्षण देखनेके लिये यत्न-
शील एवं शेष विकासका आदर करनेके ही लिये उन्मुख हैं वे सुन पाते हैं कि
समस्त पुराण, स्मृति एवं तन्त्रशास्त्रादिमें पूर्णरूपसे अभिज्ञ होकर भी नवद्वीपमें
आविर्भूत महाप्रभुने भी अपनी प्रवर्तित प्रणालीमें पितृभक्तिको वैसे उच्चस्थान
पर नहीं स्थापित किया है क्योंकि उनके आगामी कहते हैं कि उन्होंने आवेशद-
शमें माता शचीदेवीके मस्तक पर चरणार्पण किया था एवं श्रीपदभागवतमें
उक्त नवधाभक्तिसे अतीत अन्य एक मधुरभावका आविष्कारकर सखीभाव अथवा
पति-पत्नी प्रेमको ही ईश्वर प्रेमका आदर्श बना गये हैं । उनके सम्प्रदायके वैष्णव-
लोग जनदीश्वरको प्राणेश्वर कहते हैं ।

आर्यधर्मके एक अंगमात्रको और अन्यान्यधर्मप्रणालियोंके सर्वस्वको लेकर
सुलना करनेसे यही प्रमाणित होता है कि आर्यधर्म ही पूर्ण है । अन्य सब
धर्म किसी २ अंशमें धर्मकी मर्यादाका उल्लङ्घन कर गये हैं एवं कोई २ अति-
भाषुकता दोषसे दूषित है ।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

सप्तम अध्याय ।

व्रत, पूजा, पर्व आदिका विषय ।

आजकल सभी धर्मके मत-वाद और विचारमें ही व्यस्त हैं । किन्तु व्रतपालन द्वारा संयम, एकाग्रता, पारलौकिकध्यान, दान आदिका सत् अभ्यास धर्मशरीरका एक प्रधान अङ्ग है—इस तथ्य पर किसीकी दृष्टि नहीं पड़ती । सुनीति-सम्पन्न और सदाचारपरायण होने और इस मार्गमें उत्कर्ष पानेके लिये व्रत-पालनकी शिक्षा मुख्य उपाय है । व्रत=सदाचारका अभ्यास=Discipline.

इस अध्यायमें व्रत पूजा आदि कृत्यांका विषय संक्षेपमें विवृत होगा । अन्यान्य अध्यायोंके समान इस अध्यायका भी प्रधान अवलम्बन स्मार्तशिरोमणि पं० रघुनन्दनका अष्टाविंश तत्त्व है । किन्तु स्मार्तशिरोमणिके कृत्यतत्त्वमें जिन सब व्रत पूजा आदिका उल्लेख है वे केवल षड्देशमें प्रचलित हैं । इस अध्याय में कुछ २ समस्त भारतवर्ष पर लब्ध किया गया है, क्योंकि कौन २ व्रत और पूजा आदि समस्त भारतवर्षभरमें प्रचलित हैं—यह जाननेके लिये सहज ही कौतूहल होता है ; एवं इस समय रेल्वेके द्वारा विभिन्न प्रदेश संयोजित होजाने से इस कौतूहलकी पूर्ति पहलेकी अपेक्षा स्वल्पायाससाध्य होगई है । कौतूहल पूरणके उपलक्ष्यमें अनेकानेक प्रकृततथ्योंका ज्ञान एवं विसदृशवादोंकी मीमांसा होसक्ती है ।

द्वादशमास अर्थात् वर्षभरके पर्वदिवसोंकी जो तालिका परिशिष्टमें दी गई है उसके देखनेसे ज्ञान पड़ेगा कि (१) अनेकपर्व भारतवर्षके सब प्रदेशोंमें साधारणरूपसे प्रचलित हैं (२) और कुछ पर्व ऐसे हैं जो एक ही समय में एक ही विधिसे निर्वाहित होनेके कारण (विभिन्नप्रदेशोंमें) विभिन्न नामोंसे विख्यात होने पर भी एक मानने योग्य हैं और (३) कई एक कृत्य ऐसे हैं जो नाम एवं विधिमें एक हैं किन्तु विभिन्न प्रदेशोंमें विभिन्नसमयमें होते हैं—वे भी एक मानने योग्य हैं ।

पर्वोहतालिकाकी परीक्षासे यह भी प्रतीति होगी कि एक प्रदेशमें जो सामान्यकृत्य है, दूसरे प्रदेशमें वही व्रत है एवं अन्य प्रदेशमें वही अति प्रसिद्ध

पूजा है । अंगरेजी पढ़े लिखे लोग जिस क्रम-विकासवादको यूरोपका अभिनव आविष्कार समझकर परम समादर करते हैं, पर्वोद्घातिकात्मक उसी सूत्रका यथेष्ट उदाहरण मिलेगा । दृष्टान्तके समान कहा जाता है कि कार्तिकमासके शुक्लपक्षकी जिस नवमीको दक्षिणात्यलोग छान-दानमात्र करते हैं—पञ्जाब, काश्मीर एवं गुजरात प्रदेशमें उसीका नाम दुर्गानवमी है एवं उसदिन उपवास करके व्रत आदि किया जाता है । वङ्गदेशमें यही शुक्ला नवमी जगद्गुरुकी पूजाका दिन है । ऐसा होनेका कारण यही है कि दक्षिणात्य लोग अधिकांश वैष्णव हैं, उत्तर पश्चिम अञ्चलके रहनेवाले लोग अपेक्षाकृत शाक्त हैं एवं वङ्गवासी लोग उनसे भी बड़कर शाक्त हैं । किन्तु दुर्गानवमीके सम्बन्धमें जैसे देशभेद उसके विभिन्न परिणामों का कारण पाया गया वैसे अन्यान्य सब कृत्योंकी विभिन्नपरिणतिका कारण सहजमें नहीं आविष्कृत होसक्ता । इस प्रकारके स्थलोंमें शास्त्र और देश-काल के अभिन्न महाशयोंकी अनुसन्धिता (खोज करनेकी प्रवृत्ति) का उद्बेक ही वाञ्छनीय है ।

और भी एक ऐसा विषय है जिसमें बुद्धिमान्, विद्वान् एवं तत्त्वदर्शी लोगों की अनुसन्धान-प्रवृत्तिकी प्रबलता होनी उचित है । स्थूलरूपसे कहा जाता है कि धर्ममात्रके ही तीन प्रकारके तात्पर्य होते हैं । आध्यात्मिक और आधि भौतिक एवं आधिदैविक । अनेक स्थलोंमें देखा जाता है कि धर्मकार्योंमें ये तीनों तात्पर्य कार्यानुष्ठानके मन्त्रादिमें सुव्यक्त नहीं हैं एवं शास्त्रशिक्षाकी न्यूनता और गुरुके उपदेशकी खर्बताके कारण सब धर्मकर्मोंके जो तात्पर्य आतिविस्पष्टरूपसे व्यक्त नहीं हुए हैं उनके व्यक्त करनेकी कोई चेष्टा भी नहीं होती ; सुतराम् ये सब तात्पर्य विलुप्तप्राय होगये हैं और होते जाते हैं । यथासाध्य उनके उन्मोचनकी चेष्टा करना आवश्यक है । यदि गुरुवाक्य स्वरूपतः स्मरण रहें एवं उसका अविकल अनुवाद किया जा सके तो आवश्यक ही कुछ एक लुप्त तात्पर्य प्रकाशित होंगे, कुछ फल मिलेगा । पूर्वोल्लिखित आध्यात्मिकादि विविध प्रकारसे भाष्यवहण करना आर्यशास्त्रमें ही विशेषरूपसे परिस्फुट हुआ है । सचेतन जीव शरीरके साथ परिवृश्यमान विश्वव्यापारका जो सम्बन्ध है वह सहृदय एवं अन्तर्दर्शनमें अभ्यस्त व्याप्तिमात्रके अन्तःकरणमें उल्लिखित त्रिविधभावोंकी उत्पत्ति करता है । पहले, आत्मा पर इन्द्रिययाह्य वस्तुओंके आरोपसे उत्पन्न उस वस्तुके अस्तित्वकी प्रतीति होनेसे ही उस (धर्म) का आधिभौतिक भाव उत्पन्न होता है ।

दूमरे, इन्द्रियग्राह्य वस्तुवै द्रष्टाके आत्मामें आरोपित होनेपर उस (आत्मा) में शक्ति-गुणादिका अनुभव होनेसे अधिष्ठाताका ज्ञान उत्पन्न होता है, इसी ज्ञानसे आधिदैविक भावकी उत्पत्ति है। तीसरे, इन्द्रियग्राह्यवस्तुकी शक्ति वा गुणमयरूप द्रष्टाके आत्मामें प्रतिभात होने पर आध्यात्मिकभावका ग्रहण होता है। कईएक निम्नलिखित उदाहरणोंके द्वारा उल्लिखित लक्षणोंको विशद करनेके लिये चेष्टा की जाती है। (१) तुम्हारे सामने एक पद्मपुष्प है। तुम पद्मपुष्पके गोल आकार, सुगन्ध, कोमलता आदिका अनुभव कर उसको सब गुणोंका आधार जानते हो, इसीसे उसका आधिभौतिक भाव प्रकट हुआ। तुम जब उस पद्मको शोभाका आधारस्वरूप समझकर उसकी अधिष्ठात्री श्रीदेवीका अनुभव या ध्यान करते हो तब अपने मनमें आधिभौतिक भावको अन्तर्निहितकर हृदय पद्ममें परमपुरुषके स्थानका निरूपण करते हो, तब तुम्हारे आध्यात्मिकभावका उदय होता है (२) यहाँ बरूा अनेक स्थलोंमें जल देख कर जलके गुण जानने से आधिभौतिक ज्ञान उत्पन्न हुआ। जल शरीरके केंद्रको नष्ट करता है, प्यास को मिटाता है, माताके दुग्धके समान पोषण करता है—यह जानकर जब उसमें शक्ति आरोपित हुई तब तुम्हारे हृदयमें जलदेवताका आविर्भाव हुआ। तदनन्तर जब जलको आदिम सृष्ट वस्तु जानकर अपनेमें शिवतमरमस्वरूपसे उसके स्रष्टाका स्मरण किया तब आध्यात्मिक भावका ग्रहण हुआ। (३) सूर्यके प्रकाशसे सब जगत् प्रकाशित होता है—यह जाननेसे आधिभौतिक ज्ञान उत्पन्न हुआ। सूर्यकी शक्तिसे सब प्रकारका स्पन्दन (हिलना डुलना) होता है—यह जाननेसे आधिदैविक ज्ञान प्रकट हुआ। जगत्के लिये सूर्य जो हैं, शरीरके लिये हृदय-पिण्ड भी वही है एवं हृदयका आधार हैं वही ज्ञानका आधार हैं—यह प्रतीति होनेसे आध्यात्मिक भावका उदय हुआ।

वास्तवमें हम सभी विषयोंको इस त्रिविध रूपसे जानना चाहते हैं एवं इस ज्ञानके मिले बिना हमारा लोभ नहीं मिटता। सुतराम् पर्वारुहकृत्योंकी भी ऐसी त्रिविध व्याख्या होनेका प्रयोजन है। ऐसी व्याख्याका मार्ग जिस प्रकार आविष्कृत हुआ है उसके कई एक उदाहरण नीचे दिये जाते हैं।

(क) जीवसमष्टिका नाम ब्रह्मा है—यह बात बहुत दिनमें सुनी जाती है। ब्रह्माके ध्यानमें जिन २ उपादानोंका सन्निवेश है उन्हीं उपादानोंका अर्थ जानलेनसे इस चिरप्रचलित वाक्यका सान्ध्य विदित हो सकता है। (१) ब्रह्मा का वर्ण घोर रक्त (लाल) है। रक्तवर्ण राग अथवा वासनाका बोधक है।

जीवमें वासना है किन्तु शुद्ध वासना नहीं है । शास्त्र एवं दर्शन-दोनोंके मतसे वासना ही जीवके जन्म का कारण है । अतएव रक्तवर्ण होनेसे जीवका बोध होता है । (२) ब्रह्मा चतुर्मुख हैं । इस चतुर्मुखशब्दकी अनेक प्रकारसे व्याख्या की जाती है । जैसे—(अ) भूचर, जलचर, खेचर, उभयचर ; (आ) जारायुज, अथर्वज, स्वेदज, उद्विज्ज, (इ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ; (ई) ऋक्, यजुः, साम और अथर्वण । स्थूलभेदसे ये चारो प्रकारकी व्याख्याएँ सुसंगत हैं । (३) ब्रह्मा अक्षमाला धारण किये हैं । अक्ष * शब्दका अर्थ है इन्द्रिय, अतएव अक्षमालाका अर्थ हुआ इन्द्रियसमूह । जीवमें सब इन्द्रियां हैं । (४) ब्रह्मा कमण्डलुधारी हैं । कमण्डलु † शब्दसे जलका विविधरूपसे संरक्षण जाना जाता है । वास्तवमें जीवशरीर जलके ही विविध विकारोंसे उत्पन्न है । (५) ब्रह्मा हंसवाहन हैं । हंस ‡ शब्दसे निःश्वास प्रश्वासका बोध होता है । जीवमात्र निःश्वास लेने और प्रश्वास छोड़नेसे जीवित रहते हैं § ।

अतएव जाना गया कि जीवसमष्टि जैसे ब्रह्माका आधिभौतिक भाव है वैसे ही जीवका सृष्टिकर्त्ता होना उसका आधिदैविक भाव है एवं आत्मामें जो रजोगुणमयी वासना प्रतिभात होती है वही उसका आध्यात्मिक भाव है ।

(ख) सुना गया है कि मनुष्यबुद्धिसे चिन्मय परब्रह्मके जितने प्रकारके रूपों की कल्पना हुई है उनमें भगवान् विष्णुका ही रूप अतिसुसंगत है । इस स्थूल पर विष्णुके ध्यानमें जिन २ उपादानोंका वर्णन है उनकी प्रकृत पर्यालोचना करनी होगी ।

प्रथमतः देखा जाता है कि विष्णुका वर्ण श्याम है । मेघशून्य आकाशका वर्ण भी श्याम है एवं श्यामवर्ण सब वर्णोंकी अपेक्षा प्राणी और उद्भिदोंके शरीरके पोषणमें अधिकतर कार्यकारी है । इसके अतिरिक्त मेघ और सूर्यको धारण किये हुए आकाश विश्वपालनके कार्यमें सर्वदा निरत है । दूसरे, विष्णुके चार हाथ हैं । उनके एक हाथमें शंख, दूसरे हाथमें चक्र, तीसरे हाथमें गदा और चौथे हाथमें पद्म है । अर्थात् विष्णुदेव इन चार पदार्थोंको धारण किये हुए हैं । वह उनके आधार हैं या वे उनके आधेय हैं । इस समय देखना चाहिये कि ये शंख आदि क्या हैं ? शंख पदार्थ शब्दका व्योक्त है एवं शब्द आकाशका गुण है (शब्द-

* अक्षमाला—* त्राणां इन्द्रियाणां श्रेणी इति अक्षमाला ।

† कमण्डलुः—कस्य जलस्य मण्डलं (मण्डनं) लाति रक्षति इति कमण्डलुः ।

‡ हकारण बहिर्याति सकारण विष्णुः ।

§ संसेति सततं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा ॥

गुणमाकाशम्) । अतएव शब्द आकाशस्थानीय है । चक्र कालचक्रका बोधक है । अतएव चक्रसे “काल” समझना चाहिये । गदा शब्दसे प्रकाश या दीप्तिका बोध होता है । अतएव गदासे “ज्ञान” समझना चाहिये । पद्मसे सुप्रसिद्ध सर्वलोकमय पद्म अर्थात् “जीव” समझना चाहिये । अतएव देखा गया कि आकाश या अनन्त विस्तार, अखण्ड दण्डायमान अनन्तकाल, ज्ञान एवं जीवन का जो आधार हैं वही विष्णु हैं । मनुष्य, गुणमात्रको ज्ञानसत्ता है एवं गुणको ज्ञानकर गुणके आधार अर्थात् गुणीका अनुमान करता है । इसी प्रकार परब्रह्म का अनुभव हुआ है एवं उसके रूपकी कल्पना भी हुई है । तीसरे विष्णुका बाहन गरुड है । गरुड शब्द से वाङ्मय वेदका बोध होता है । अर्थात् परब्रह्म अथवा उपनिषद् पुरुष वेद द्वारा प्रतिपाद्य है । अतएव देखा गया कि आकाश या विष्णुपद जिसका आधिभौतिक रूप है वही आधिदैविकभावसे पालनकर्ता विष्णु है एवं आध्यात्मिक भावसे वही परमात्मा है ।

(ग) यदि महादेवके ध्यानको लेकर विचार किया जाय तो पहले उनका श्वेतवर्ण होना देख पड़ता है । श्वेतवर्णसे विशुद्ध सत्त्वगुणका बोध होता है, अर्थात् वह निर्विकार साम्यावस्थाका द्योतक है । किसकी साम्यावस्था ? जिसमें वर्णोंकी † कल्पना हुई है उसी अजीवी प्रकृतिकी अर्थात् तीनों गुणोंकी साम्यावस्था । इस साम्यावस्थामें सृष्टिक्रिया निवृत्त होती है, सुतराम् वह महाप्रलय-बोधक है । दूसरे, शिवके हाथमें स्थित त्रिशूल भी कुछ विशेषताके साथ इसी भावका द्योतक है । त्रिशूलके ऊपरके तीन फल (शिखा) अर्थात् सतीगुण रजोगुण, तमोगुण परस्पर पृथक् हैं, अतएव वह सृष्टिकालका बोध कराते हैं । किन्तु त्रिशूलके निम्नभागमें ये तीनों फल एकत्रित हैं अर्थात् तीनों गुणोंकी साम्यावस्था हुई है । इसी अवस्थाका नाम महाप्रलय है । अतएव महादेवमें सृष्टिकाल और लयकाल—दोनों काल ज्ञान पड़ते हैं । तीसरे, महादेवके दूसरे हाथमें डमरू यन्त्र है । डमरूवाद्य (बाजा) शब्दका बोधक है, सुतराम् आकाशस्थानीय है । चौथे, महादेवके तीन नेत्र हैं । ये तीनों नेत्र चन्द्र, सूर्य एवं अग्नि हैं । सुतराम् वह विराटरूप हैं । पांचवें, महादेवका बाहन बैल है । वृष (बैल) शब्द धर्मवाचक

* गद् धातु भीषण या प्रकाशार्थक कर्तृवाच्य अच् प्रत्ययसे सिद्ध है । उसीसे गदा शब्द जनता है ।

+ गृ निगरणो धातुसे उर प्रत्ययके प्रयोग द्वारा 'गहर' जनता है । वर्णसाम्यके कारण “गरुड” ऐसा उच्चारण किया जाता है ।

† वर्णोंकी कल्पना यों की गई है—अजामेकां कोष्ठतश्चक्रकण्ठाम् ।

है । धर्मही विरकालस्थायी है, यहाँतक कि प्रलयकालमें भी रहनेवाला है । इसी लिये प्रलय हो जाने पर फिर जो सृष्टि होती है उसमें पूर्वसञ्चित धर्मके अनुसार ही जीवोंमें इतरता और विशेषता होती है ।

अतएव जाना गया कि महादेवका आधिभौतिकभाव 'सृष्टि' एवं प्रलय सहित महाकाल है । उनका आधिदैविक भाव महाकालके ध्यानमें वर्णित देव-रूप है एवं आध्यात्मिक भाव समाधि है ।

सन्ध्यावन्दनमें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश—इन तीनों देवोंका ध्यान जैसा कहा गया है उसीका एक एक करके विचार करनेसे उक्त तीनों देवोंके ये आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक भाव प्रकट हुए हैं । इसके अतिरिक्त इस विचारके द्वारा यह भी प्रकाशित हुआ कि आर्यशास्त्र (१) परब्रह्मके रूपकी कल्पनामें चार हाथ (२) विराट्के रूपकी कल्पनामें तीन नेत्र (३) महाकालके रूपकी कल्पनामें श्वेतवर्ण और हाथमें त्रिशूल (४) जीवके रूपकी कल्पनामें रक्तवर्ण और चारमुख कल्पित कर अपने अभीष्टको सिद्ध करता है ।

पूर्ववर्णित चार सूत्रोंकी स्मृति बनाये रखकर अन्यान्य देवदेवियोंकी मूर्ति की व्याख्या करनेमें प्रवृत्त होनेसे अनेकानेक नवीन भावोंका प्रकाश एवं नवीन २ सूत्रोंका भी आविष्कार होता है । यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि सभी देवताओंका ध्यान उसी परब्रह्मके पूर्ण या अपूर्ण विकासकी चेष्टामात्र है । सुतराम् अभेदज्ञानसम्पन्न आर्यशास्त्र देवताका नाम एक रख कर भी भिन्न २ ध्यानोंसे परब्रह्मके अंशविकासको भिन्न २ परिमाणमें भिन्न २ रूपसे दिखला सक्ता है जैसे महादेव किसी ध्यानमें परब्रह्म हैं, किसी ध्यानमें महाकाल हैं, किसी ध्यानमें जीव हैं, किसी ध्यानमें पृथ्वीरूप अथवा जलरूप वर्णित है । इसी बातका उदाहरण दिखलानेके लिये कईएक अन्य देवमूर्तियोंका विचार किया जाता है—

(घ) कालिकादेवीके ध्यानमें देखा जाता है कि उनका वर्ण कृष्ण है, चार भुजा हैं, गलेमें मुण्डमाला पड़ी है एवं हाथमें तुरंतका कटा हुआ नरमुख है । वह स्वयं अभया और वर देनेवाली हैं, दिग्गम्बर एवं मुण्डमालाके रक्तसे विभूषित हैं । दो शर या बाण उनके कर्णाभरण हैं । उनकी दंष्ट्राएँ घोर हैं और पयोधर पीन व उच्चत हैं । एकसे एक हाथ जोड़े शवोंकी बनी काञ्ची धारण किये हैं । दोनों सक्लिणी (चौहों) से रुधिर बह रहा है । वह श्मशानालयाविहारिणी और चिन्तयन हैं । महादेवके हृदय पर स्थित हैं । चारों ओर शिवागण (सिया-

रियोंके भुंड) उनको घेरें हैं । वह महाकालके साथ विपरीतरतिमें तत्पर है एवं उनका मुख सुखपूर्ण प्रसन्न है ।

इस ध्यानमें देखा जाता है कि कालिकाके चार भुजा हैं, अतएव प्रथम सूत्रके अनुसार यह मुक्ति देनेवाली परब्रह्मस्वरूपिणी हैं । कालिकाके तीन नेत्र हैं, अतएव द्वितीय सूत्रके अनुसार यह विराट् या विश्वरूपिणी हैं । कालिका महाकालके हृदय पर स्थित हैं अतएव प्रकृतिकी विषम अवस्था जतानेवाली अर्थात् सृष्टि-रूपिणी हैं । कालिकाका शरीर रुधिरसे चर्चित है अतएव (वह घोर कृष्णवर्ण अर्थात् एकान्त अपरिज्ञेया होकर भी) चतुर्थसूत्रके अनुसार जीवबोधक रक्तवर्णसे विभूषित हैं ।

पूर्वसूत्रोंके प्रयोगसे यहाँतक जाना गया । किन्तु अभी और कई एक विषयोंके ज्ञाननेका प्रयोजन है । जैसे (१) मुण्डमाला क्या है ? (२) हस्तधृत सद्यश्चिह्न मस्तक क्या है ? (३) दोनों कर्णाभरणरूप बाण क्या हैं ? (४) एकमें एक हाथ जोड़े शवोंसे रचित काञ्ची क्या है ? (५) श्मशानालयमें निवास क्या है ? एवं (६) शिवागणसे वेष्टित रहना क्या है ?

मुण्डमाला तो 'अ' से लेकर 'त' पर्यन्त वर्णमालाका बोध कराती है । अक्षरोंके द्वारा सभी वस्तुओंके नाम-रूप आदि लिखे जा सकते हैं, इसीसे वर्णमाला सब द्रव्योंका स्वरूप मानी गई है । अतएव मुण्डमालाके भूषणसे यही व्यक्त हुआ कि कालिका देवी सर्वमयी हैं ।

हस्तधृत सद्यश्चिह्न मस्तक—अहंज्ञान द्वारा जीवका सबसे विच्छिन्न होना है । जीव, अभिमानके दोषसे अपनेको सर्वका (ही) एक अंशमात्र नहीं समझता, किन्तु जीव सर्वकर्तृक धृत न रहै तो उसकी स्थिति ही असम्भव है । इससे जीवके साथ सर्वेश्वरीके प्रकृतभावकी अभिव्यक्ति हुई ।

दोनों कर्णाभरणरूप बाण, चन्द्र एवं सूर्य हैं । दक्षिणा कालोदेवीको उत्तराभिमुखी मान कर, “ कृष्णवर्ण आकाश कालिकाका कृष्णवर्णकेशकलाप है एवं वह केशकलाप आलुलायित है ”—मनमें यह चित्र देखनेसे ज्ञान पड़ेगा कि पूर्व आकाशमें पूर्णिमाका चन्द्र एवं पश्चिम आकाशमें अस्तगामी सूर्य—येही देवीके दोनों कानोंके दोनों बलय हैं । धूमावतीके स्तोत्रमें कर्णाभरणका ऐसा अर्थ स्पष्ट ही वर्णित है । यथा—

वामे कर्णे मृगाङ्गं प्रणयपरिगतं दक्षिणे सूर्यबिम्बम् ।

परस्पर हाथ जोड़े शवोंसे निर्मित काञ्ची, इस तथ्यका बोध कराती है

कि देवीका शरीर पञ्चभूतद्वारा आवृत है। शवशब्दका अर्थ मेदिनीकोषमें जल लिखा है। जल पञ्चभूतस्थानीय है। अतएव सृष्टि करनेवाली कालिकाका आवरण पञ्चभूत हैं, फलतः हमलोग पञ्चभूतोंका कार्य या गुणही देख पाते हैं। उनके भीतर आद्याशक्तिकी रूपभावसे अवस्थिति, अनुभवद्वारा ज्ञात होती है।

श्मशानालयमें निवास—इसका बोध कराता है कि आद्याशक्ति पञ्चभूतोंके मध्यमें अवस्थित है * अर्थात् पाँचो भूतोंकी जहाँ अवस्थिति है सृष्टि-शक्ति वही अनुपविष्ट है।

शिवागणवर्षिता—का भाव यह है कि वह सम्पूर्ण मङ्गल + देनेवाली हैं।

कालिकादेवीके रूपक ध्यानकी उल्लिखित व्याख्यासे जिन कई एक सूत्रों का संकलन होता है वे संक्षेपसे कहे जाते हैं। (१) क्षणवर्ण—अप्रतर्क्यता अथवा अपरिज्ञेयताका बोधक है। (२) मुण्डमाला—वर्णमालाका बोध कराती है। (३) क्षिप्र मुण्ड—जीवकी अन्ध-स्वतन्त्रता है। (४) दिगम्बर होना सर्वव्यापकताका ज्ञापक है। (५) घोर दंष्ट्रा—विनाश शक्तिका बोध कराती हैं। (६) पीन और उच्चत पयोधर—पालन-पटुताके बोधक हैं। (७) दोनों सृक्षिणी (चौहों) से रहिरका बहना—‘विनाशसे जीवकी सृष्टि होती है’—इस तथ्यको प्रकाशित करता है। (८) विपरीतरतिमें तत्परता,—‘शक्तिनिवेशके बिना केवल काल-स्वधर्मसे सृष्टि नहीं होती’—इस तथ्यका संस्थापन है।

और भी कई एक उदाहरणोंको दिखलाकर इन पूर्वकथित चार और तदनन्तर कथित आठ—सब मिलाकर बारह सूत्रोंके स्मरणसे और भी अनेकानेक देवमूर्तियोंकी व्याख्या होसक्ती है—यह दिखलाते हुए सूत्रप्रयोगकी प्रणाली भी कुछ स्पष्ट की जाती है।

(८) तारा—दश महाविद्याओंमें प्रथमा या आद्या तो कालिका हैं और दूसरी तारा हैं। श्लोकादिमें ये दोनों नाम उत्तरोत्तर वर्णित हैं, इसी कारणसे कालिका पहली और तारा दूसरी हों सो नहीं है। कालिकासे ही ताराकी उत्पत्ति है ‡। कथित है कि कौशकीने क्षणवर्णा होकर कालिकारूप धारण किया। कालिका सर्वमयी हैं, तारा विश्वमयी पृथ्वीरूपिणी हैं।

तारा देवीका ध्यान इस प्रकार है—यह प्रत्यालीठपदा, घोरा, मुण्डमाला-विभूषिता, खर्षा, लम्बोदरी, भीमा, व्याघ्रचर्मोवृता, नवयौवनसम्पन्ना, पञ्चमुद्रा-

* श्मशान—महान्त्यपि च भूतानि प्रलये समुपस्थितं। शरीरेऽत्र शवाभूत्वा श्मशानं तत्ततोऽभवत् ॥

† शिवा—शिवं कल्याणं करोति या सा शिवा।

‡ विनिःकृतप्रादेव्यास्तुभक्तान्नाः कायतस्तदा। भिन्नाऽकृन्निभाकृष्णा... (कालिकापुराणे)

विभूषिता, वतुर्भुजा, लोलत्रिह्वा, महाभीमा, वरप्रदा, दक्षिण चारकी दोनों भुजाओंमें खड्ग और कर्तरी लिये एवं वाम चार की दोनों भुजाओंमें कपाल और उत्पल-पुष्प लिये, शिरपर पिङ्गलवर्ण अयभागसे सुशोभित एकजटाको धारण किये, अस्त्रोभ्यभूषिता, त्रिलोचना, जलती हुई चिताके मध्यमें अवस्थिता, घोरदंष्ट्रा, करालवदना, स्वावेशकृत हास्यमुखी, स्त्रियोंके अलंकारोंको धारण किये, विश्वव्यापक-जल-मध्य-गत श्वेत पद्मके ऊपर स्थित हैं ।

(१) प्रत्यालीङ्गपदा—अर्थात् युद्धगमनके लिये उद्यता । वामाओंका वामपद अयवर्त्ती होता है—यह बात अलङ्कारशास्त्रसम्मत है ।

(२) घोरा—अर्थात् भयानका । कालिका एवं तारा की मूर्तिमें रौद्र एवं भयानक रसका आवरण दिया गया है ।

(३) मुण्डमालाविभूषिता—छठे सूत्रके अनुसार इससे देवीका विश्वमयी होना प्रकट किया गया है ।

(४) खर्बा—कौशिकीमूर्तिसे निकली हैं सुतराम् उस सर्वमयीकी अपेक्षा खर्बाकारविशिष्टा हैं ।

(५) लम्बोदरी—इससे यह सूचित हुआ कि वह ब्रह्माण्डभाण्डोदरी हैं अर्थात् उनके उदरमें ब्रह्माण्डभाण्ड है ।

(६) भीमा—पूर्वाक्त “घोरा” शब्दके द्वारा भी यही भीम या भयानक भाव प्रकट किया गया है ।

(७) व्याघ्रचर्मवृता—व्याघ्र * शब्द गन्धका उपादान है अर्थात् मृत्तिकाका बोधक है । धरित्रीरूपिणी तारा मृत्तिकाके आवरणसे आवृता हैं ।

(८) नवयौवनसम्यक्ता—धरित्रीका यौवन अर्थात् सौन्दर्य एवं प्रसवसमता चिरस्थायी है ।

(९) पञ्चमुद्राविभूषिता—तन्त्रचूडामणियन्त्रमें ताराकी पञ्चमुद्राओंको पञ्चकपाल कहकर व्याख्या की गई है । कपाल † जलधर अर्थात् मेघका प्राचक है, अतएव पञ्चकपाल या पञ्चमेघ, चार गज एवं पर्जन्य अर्थात् पृथ्वीके ऊर्ध्व-भागमें स्थित मेघमालाके सूचक हैं ।

* घ्रागन्धोपादाने इति वि+घ्रा+घ्रा धातोः क प्रत्ययेन व्याघ्रः । गन्धवती पृथिवी ।

† कपालः—कं जलं णालयति धारयतीति कपालः ।

(१०) चतुर्भुजा-अर्थात् (पहले सूत्रके अनुसार) परब्रह्ममयी ।

(११) लोलजिह्वा-यह विशेषण विनाशोन्मुखताका ज्ञापक है ।

(१२) खड्ग, कर्तरी, कपाल, उत्पल-खड्ग कालका बोधक है, कर्तरी ज्ञानका बोध कराती है, पानपात्ररूप कपाल आकाशका एवं उत्पल जीवका बोधक है ।

(१३) पिङ्गायैकजटा-अन्य ध्यानमें इस पिङ्गलवर्ण अथभागविशिष्ट एकजटाके सम्बन्धमें लिखा है कि “खं लिखन्ति जटामेकम्” । पृथ्वीके वर्णनमें भी लिखा है-“ मध्येपृथिव्यामद्रीन्द्रो भास्वान्मेरुर्हिरण्यः । योजनानां सहस्राणि चतुरशीतिसमुद्भूतः ॥” अर्थात् परमकान्तिशाली सुवर्णमय पर्वतराज सुमेरु पृथ्वीके मध्यस्थलमें स्थित तथा चौरासी हजार योजन ऊपरको ऊँचा है । अतएव यही सुमेरु वह एकजटा है ।

(१४) अतोभ्यर्षिता-अतोभ्यका अर्थ है जो विचलित न हो*, यह बात अखण्डदण्डायमान आकाशमें है । आकाशका आकार सर्पके सदृश है । सूर्य कुण्डली बनाकर गोल होजाता है, इसीसे आकाश आद्यन्तरहित अनन्त (नाग) का ज्ञापक है । अतएव पृथ्वीके शिरपर कपाल वा मेघ है एवं उसके ऊपर अनन्त आकाश है । तारादेवीने स्वयं आकाश या अनन्तके लिये देव-शब्दका प्रयोग किया है । यथा-

मम मौलिस्थितं देवमवश्यं परिपूजयेत् ।

(१५) त्रिलोचना-अर्थात् (पूर्वाक्त द्वितीय सूत्रके अनुसार विश्वरूपिणी ।

(१६) ज्वलन्वितामध्यगता-अर्थात् सर्वदा सूर्यकी किरणोंसे परिवेष्टिता । पृथ्वीके ध्यानमें भी उसको “ वन्दिशुट्टांशुकाधानाम् ” अर्थात् अग्निविशुद्धवस्त्रधारिणी कहा गया है ।

(१७) विश्वव्यापक जलके भीतर श्वेतपद्मके ऊपर स्थित-इससे भी तारा देवी पृथ्वीही प्रतीत होती हैं । क्योंकि पृथ्वीके भी सम्बन्धमें कहागया है कि-“जले तां स्थापयामास पद्मपत्रं यथा हृदे” । अर्थात् उस (पृथ्वी) को सरोवरमें पद्मपत्रके समान जलपर स्थापित करदिया ।

(च) षोडशी-काली एवं ताराकी मूर्तिमें गुह्य अतिगुह्य सृष्टिशक्तिका ही प्रधान अवलम्बन लेकर उनके ध्यानके उपादानोंका सङ्कलन हुआ है । षोडशीके

* अतोभ्य-दुर्भवितादने इति, नञ् पूर्वक क्षुभ धातुमें य प्रत्ययके संयोगसे सिद्ध होता है ।

ध्यानमें पालनकर्तृत्वका भाव ही प्रधान अवलम्बन है । षोडशीके ध्यानमें जैसा ऐश्वर्यका वैसा ही सौन्दर्यका अति अधिक विस्तार है । इन्हींकी सेवासे स्वयं कामदेवने सौन्दर्य-सम्पत्ति पाई है ।

षोडशीके हाथोंमें पाश व अंकुश है, वह रक्तपद्म पर आसीन हैं, उनके चार भुजा और तीन नेत्र हैं एवं अन्य दो हाथोंमें सज्य धनुष व पञ्चबाण शोभित हैं । अर्थात् चतुर्भुजा एवं त्रिनेत्रा षोडशी देवी परब्रह्ममयी व विश्व-रूपिणी होकर भी विशेषरूपसे जीवाधिष्ठात्रीरूपसे ही दिखलाई गई हैं । इसी कारण कर्मेन्द्रियोंको संयत रखनेके लिये पाश एवं उनको यथार्थ मार्गमें चलाने के लिये अंकुश लिये हैं । उनके हाथका सज्य धनुष चक्राकार व टंकारका व्योमक होनेके कारण एकसाथ ही काल एवं आकाशका बोध कराता है । पाँच बाण पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंके ज्ञापक हैं ।

(छ) भुवनेश्वरी—इनका भी रक्तवर्ण है, यह चन्द्रकिरीटधारिणी, तुङ्ग-कुचविशिष्टा, त्रिनयना, हास्यमुखी एवं हाथोंमें वर, पाश, अंकुश और अभय धारण किये हैं । अतएव भुवनेश्वरी देवी भी जीवाधिष्ठात्री और जीवपालन-कर्त्री हैं । भुवनेश्वरी विश्वमयी, आनन्दमयी वर और अभय देनेवाली हैं । कर्मेन्द्रियोंको संयत रखनेवाली और प्रेरित करनेवाली हैं । भुवनेश्वरीकी मूर्तिमें पाश और अंकुशने चक्र और कर्तरीका स्थान लेलिया है एवं वर व अभयमुद्राने आकाश और जीवका स्थान लेलिया है ।

(ज) देवी अक्षपूर्णा यद्यपि दश महाविद्याओंमें नहीं गिनाने गई हैं तथापि यह भी भुवनेश्वरीदेवीकी ही दूसरी मूर्ति हैं । यह मुक्तिदायिनी, परब्रह्म-मयी रूपसे वर्णित हैं * ।

अक्षपूर्णाके दो हाथ हैं । उनके एकहाथमें चषक अर्थात् पानपात्र है एवं दूसरे हाथमें दूर्वा है । उनके सामने चन्द्रशेखर, त्रिनयन महादेव हैं । वह (शिव) देवीसे भोजनकी सामग्री पाकर भोजन करते हुए नृत्य कर रहे हैं एवं उसे देखकर देवी हँस रही हैं ।

इस स्थल पर देखा जाता है कि चषक या पानपात्र आधारगुणविशिष्ट है, अतएव वह सर्वाधार आकाशके स्थान पर है । दूर्वायन्त्र भी परिघट्टन-समर्थ

* यामाहुराद्याम्यकतिस्मुनीन्द्राः पद्मां त्रिशक्तिं गिरमक्षपूर्णां । नित्याम्ब तुगीत्स्वरिता
स्तथान्नां भक्तानि नित्यम्परमेष्ठिनं ताम् ॥

होनेके कारण मासचतुस्र समयके स्थान पर है । महादेवकी मूर्ति विराटरूप है एवं भोजनग्रहणद्वारा तथा नृत्य वा स्पन्दके द्वारा जीव-धर्मको प्रकट कर रही है । उसके देखनेसे देवीका हर्ष ज्ञानका बोध कराता है ।

(ऋ) सामान्यदृष्टिसे द्विचमस्ताकी मूर्ति अत्यन्त विसदृश जान पड़ती है । वह अपना शिर काट कर अपने हाथमें लिये हैं एवं उनके कण्ठसे जो तीन रुधिरकी धाराएँ निकल रही हैं उनमेंसे एक धारा तो उन्हीके हाथमें स्थित उनके द्विचमस्तकके मुखविवरमें गिर रही है एवं अन्य दोनों धाराओंको देवीकी संगिनी डाकिनी और वर्णिनी पी रही हैं ।

द्विचमस्ता देवी दश महाविद्याओंमें हैं । इनके मन्त्रकी दीक्षा प्रचलित है । यह मुक्ति देनेवाली हैं, सुतराम् इनकी मूर्तिमें परब्रह्मका भाव रहेगा । किन्तु इनके हाथ केवल दो हैं ; एकमें असि और दूसरेमें कटा हुआ शिर है । द्विच-मुण्ड तो अवश्यही सप्तमसूत्रके अनुसार जीवका ज्ञापक है एवं कर्तरी या असि भी अहंरूप ज्ञानका बोध कराती है । किन्तु काल तथा आकाशके बोधक पदार्थ कहां हैं ? डाकिनी और वर्णिनी ही काल और आकाश हैं । देवीके वामपार्श्वमें स्थित डाकिनी—जिसका वर्णन “ दन्तपङ्क्तिबलाकिनी ”—कह कर किया गया है वही आकाश है । उड़ रही बकश्रेणीको बलाका कहते हैं । “ दन्तपङ्क्ति बलाका के समान है ”—इस कथनसे उस दन्तपङ्क्तिके आधारस्वरूप शरीरका “आकाश” होना सूचित है । और देवीके दक्षिणपार्श्वमें स्थित वर्णिनी देवी—जो सदा द्वादशवर्षीया बताई गई हैं वह “ काल ” हैं । द्वादशवर्षीया कहकर उससे वर्ष वा कालका निर्देश किया गया है । यह भी देवीके कंठसे प्रबहमान जो रक्तधारा या जीव-प्रवाह है उसीसे जीवमयी हैं ।

द्विचमस्ता देवीका वर्ण रक्त एवं नेत्र तीन हैं । इससे वह जीवमयी-विराट् मूर्ति हैं । इसी कारण काम एवं रतिके ऊपर अधिष्ठित हैं । कालिका देवीके हस्तधृत द्विच मुण्डका भाव द्विचमस्तामें अत्यन्त स्पष्ट होगया है ।

अब अन्य देवताओंके ध्यानोंकी व्याख्या अधिक नहीं कीजायगी, जिन कई एक देवताओं की पूजा सबकी अपेक्षा अधिक प्रचलित है उन मुख्य देवताओंके ध्यान का स्थूल तात्पर्य मात्र कहा जायगा । कहाँतक कहें,—व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, भाव आदि सभी देवताओंकी आधिभौतिक अभिव्यक्ति माने जा सकते हैं ।

(ज) श्रीकृष्ण—श्रीकृष्ण पृथ्वीकी निर्वृति या सृष्टि देनेवाले हैं * शास्त्रमें

* कथिर्भूवाचकः शब्देनैव निर्वृतिवाचकः । इत्यादि. (इति गोपालतापनीय टीका)

इनको भगवान्का अवतार, नेता पुरुष और चौंसठकला विद्यासे युक्त कहा है । इनके ध्यान, धारणा और चिन्तनसे मनुष्य सब प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

(ट) श्रीराधा-सम्यक् सिद्धि या मुक्ति हैं । इनमें पूर्णज्ञानका परमानन्द विराजमान है ।

(ठ) कार्तिकेय-स्त्री-संभोगका आधिदैविक रूप हैं ।

(ड) गणेश-भक्त्य-ग्रहणका आधिदैविक रूप हैं ।

(ठ) लक्ष्मी-ऐश्वर्य एवं सौन्दर्यकी अधिष्ठात्री हैं ।

(ण) सरस्वती-गद्य-पद्यमय वाक्यकी अधिष्ठात्री हैं ।

षष्ठी * -जीवके छठे भाग अर्थात् शैशव एवं किशोर अवस्थाकी अधिष्ठात्री हैं । यह कार्तिकेयकी पत्नी हैं एवं स्वामीके निकट हाव-भाव-कटाक्षपूर्ण आनन्दमयी होने पर भी शिशुके निकट ब्रह्मचारिणी हैं ।

(त) श्रीरामचन्द्र-इनके चिन्तनसे योगीगण आनन्दका अनुभव करते हैं । यह भगवान्का अवतार आदर्शपुरुष हैं ।

(थ) महिषमर्दिनी-इनके ध्यानके अङ्गस्वरूप पदार्थोंका तात्पर्य या भावार्थ कुछ विस्तारके साथ कहा जाता है-

(१) जटाजूटसमायुक्ता-तारादेवीके जटा है, इनके भी है । इनकी मूर्ति ताराका ही अवान्तरभेद है ।

(२) अतसीपुष्पवर्णाभा-अतसीपुष्पका वर्ण पीत होता है एवं पीत-वर्ण भी रक्तवर्णके समान जीवका बोधक है ।

(३) महिषासुरमर्दिनी-महिष मृत्युका वाहन अर्थात् मृत्युका भय है । देवी मृत्युभयको नष्ट करनेवाली हैं ।

(४) दशबाहुसमन्विता-इसका यह तात्पर्य है कि वह देवताके तेजकी समष्टि हैं । दशदिक्पालोंके अस्त्र ग्रहण करनेसे दशभुजा हैं ।

(५) अर्धेन्दु-कृत-शेखरा-सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी तिथि देवीकी पूजा का समय हैं । इस समय आकाशमें अर्धेन्दु अर्थात् आधा चन्द्रमा देख पड़ता है । वृष्टवस्तुके साथ मेल रखकर ही ध्यान की रचना होती है एवं इसी कारण

* षष्ठांशरूपा प्रकृतेस्तेनषष्ठीप्रकीर्तिता । पुत्रपौत्रप्रदात्रीच धात्री त्रिजगतां सती ॥
सुन्दरी पुवती रम्या सन्ततंभ तुरन्तिके । स्यान्ने शिशूनां परमा वृद्धरूपाच योगिनी ॥

देवमूर्तियोंमें आधिभौतिक भाव अनभिषिक्त अर्थात् अप्रकट नहीं रहता । पूजा-काल भी आश्विनमास है, जब 'सिंहके' पीछे या पृष्ठ पर कन्याराशिमें सूर्यका आविर्भाव होता है ।

(६) त्रिशूल-महाकाल या सर्वमयका सूचक है ।

(७) अङ्गु-खण्ड-'काल'का सूचक है ।

(८) चक्र-विष्णु वा व्यापकका बोधक है ।

(९) बाणसहित धनुष-वायुतत्त्वका बोधक है ।

(१०) शक्ति-अग्नितत्त्वका बोध कराती है ।

(११) खेटक-यमका बोधक है ।

(१२) पाश-वरुणका बोधक है ।

(१३) झङ्कुश और घंटा-इनसे इन्द्रका बोध होता है ।

(१४) परशु-विश्वकर्माका बोधक है ।

(१५) बिना शिरका महिष-मृत्युभयका छेदन या निवारण है ।

(१६) शिर कटनेसे उत्पन्न दानवका दूसरा शरीर-मृत्युका भय किसी एक रूपसे लष्ट होने पर दूसरे रूपसे उसकी उत्पत्ति है ।

(१७) उस दानवका शूलसे निर्भिन्न होना-'महाकालस्वरूप "सर्वखलु इदम्ब्रह्म"-इस महा वाक्यसे ही यथार्थरूपसे मृत्युका नाश होता है'-इस तथ्यका प्रकाश है । वास्तवमें इसी महावाक्यके प्रभावसे 'न जायते म्रियते वा कदाचित्'-इस उपनिषद्के तथ्यका परिज्ञान होता है । वेदोंके अस्त्र, शस्त्र वैदिकमन्त्रादिके नाममात्र हैं ।

(१८) देवी नागपाशसे वेष्टिता हैं-अर्थात् अनन्त-वन्धनमें बंधी हुई हैं ।

(१९) देवीका सिंह-सम्बित् वा पूर्णज्ञान है ।

महिषमर्दिनी दुर्गाके सम्बन्धमें एक यह पौराणिक वचन है-

बुद्ध्याधिष्ठात्री सा देवी सर्वशक्तिस्वरूपिणी ।

सर्वज्ञानात्मिका सर्वा सा दुर्गादुर्गनाशिनी ॥

अर्थात् वह देवी बुद्धिकी अधिष्ठात्री, सर्वशक्तिस्वरूपा, सर्वज्ञानमयी संकटनाशिनी सर्वमयी दुर्गा हैं ।

इस अध्यायकी समाप्तिके समय एक बातका उल्लेख आवश्यक है । यह बात यह है कि देवमूर्तिआदिकी भौतिक व्याख्या इस अध्यायमें जिस प्रकार की गई है वही एकमात्र व्याख्या नहीं है । पुराण आदिमें एवं उपनिषदोंका अनुकरण करनेवाले ग्रंथ आदिमें भी किसी २ देवमूर्तिकी व्याख्या उल्लिखित व्याख्यासे थोड़ी बहुत स्वतन्त्रभावसे की गई है । स्वतन्त्रव्याख्या कहनेका यह तात्पर्य नहीं है कि केवल उल्लिखित व्याख्यासे स्वतन्त्र हैं ; इन सब पुराणादिकोंकी व्याख्याओंमें भी परस्पर स्वतन्त्रता परिलक्षित होती है । अतएव जानना होगा कि उपासकगण—जो जैसे अच्छा समझें उसीके अनुसार अपने हृदयमें उठे हुए भावके साथ सुसङ्गत कर अन्य प्रकारकी भौतिक व्याख्या भी कर ले सके हैं । और एक बात यह है कि किसी २ के मतमें देवमूर्तियोंका ऐसा भौतिकभाव प्रकाशित करनेसे उन पर लोगोंकी श्रद्धा घट जायगी, जिससे धर्मकी हानि होना सम्भव है । किन्तु जो लोग यों कहते हैं वे निपट भ्रान्त हैं । कदाचित् समझते हैं कि देवमूर्तिकी आधिभौतिक व्याख्या रहने पर फिर उसका आधिदैविक एवं आध्यात्मिक भाव कैसे रहेगा । किन्तु यह संशय यथार्थ नहीं है । सत्य ही ब्रह्म है । सत्य एक होनेपर भी अनेक है । अज्ञताआदि दोषोंके कारण देवमूर्तिआदिकी शास्त्रसिद्ध त्रिविध व्याख्याओंके लुप्त होनेसे इस प्रकारका कुसंस्कार उत्पन्न होगया है ।

आर्यशास्त्रके रचनेवाले लोगोंने किसी समयमें ऐसी बात सोंची भी नहीं । वे अधिकारियोंकी विभिन्नताके तथ्यको पूर्णरूपसे स्वीकृत करके भी विरकालसे शास्त्रके तात्पर्यमें प्रवेश करनेका मार्ग दिखाते आते हैं एवं उसी मार्गमें जानेके लिये उत्तेजित करते हैं । अखेदमें ही विभिन्न देवमूर्तियोंका मिश्रण इसप्रकार व्यक्त कियागया है । यथा—

रूपंरूपं प्रतिरूपोऽब्रूव

तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाथ ॥

इन्द्रोमायाभिः पुरुरूपैर्यते

युक्तास्यस्यहरयः शतादश ॥

अर्थात् परम ऐश्वर्यशाली भगवान् निजशक्तिद्वारा अनेक रूपोंमें प्रकट हुए हैं । भगवान्के नानारूपधारणका कारण केवल यही है कि उपासक लोग सुगमताके साथ ध्यान कर सकें । भगवान्के रूप अनन्त हैं ; उनमें दश रूप

मुख्य हैं [अर्थात् समधिकसंख्यक लोगोंने उनको उपासनाके लिये ग्रहण किया है] ।

इसके उपरान्त वेदाङ्गमें भी शास्त्रके तात्पर्यको न जाननेवालेकी निन्दा करके कहा गया है कि—

“स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्यवेदं न विजानाति योऽर्थम् ।”

अर्थात् जिसने वेद पढ़ा परन्तु उसका भावार्थ (क्योंकि वैदिक समयमें वेदका अन्तरार्थ अधिकारी मात्रको ज्ञात था) नहीं जाना वह भार ठोनेवाले गर्दभके समान है ।

स्मृतिशास्त्रमें भी ईश्वरके ध्यानकी क्रमप्रणाली वर्णित है—

“अथ निराकारं लक्ष्यबन्धं कर्तुं न शक्नोति, तदा पृथिव्यग्नेजोवाय्वाकाश मनोबुद्ध्याद्यक्तपुरुषाणि पूर्वं ध्यात्वा तत्र तच्च लक्ष्यं परित्यज्य अपरमपरं ध्यायेत्, एवं पुरुषध्यानमारभेत ।”

अर्थात् जब निराकारमें लक्ष्यको स्थिर नहीं कर सका तब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि अद्यक्त और पुरुष—इनमें पूर्व २ तत्त्वका ध्यान करे । जब जिसमें लक्ष्य स्थिर होजाय तब उसे छोड़कर दूसरेमें लक्ष्य जमावे । इस प्रकार पुरुषके ध्यानका प्रारम्भ करे ।

भगवद्गीतामें कहा गया है—

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छन्ति ।

तस्य तस्यावलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥

भगवान् कहते हैं कि जो २ व्यक्ति मेरे जिस २ शरीर की श्रद्धापूर्वक पूजा करना चाहता है, मैं उस २ को उसी २ रूपमें अवल श्रद्धा देता हूँ ।

कहनेका तात्पर्य यह है कि उच्च अधिकारीके योग्य बात सुनकर उसे ग्रहण न कर सकनेसे ही श्रद्धापूर्ण निम्नाधिकारी अपने अधिकारके उपयुक्त देव-मूर्तिमें श्रद्धाहीन नहीं होजाता । तन्त्रशास्त्रमें ही इस विषयकी अतिविशद-रूपसे व्याख्या की गई है । तन्त्र कहता है—

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः ।

उपासकानां सिद्धार्थं ब्रह्मणोरूपकल्पना ॥

अर्थात् चिन्मय, अद्वितीय, पूर्ण एवं अशरीरी ब्रह्मके रूपकी कल्पना, उपासकोंकी सिद्धिकी सुगमताके लिये की गई है ।

अतएव देवतांकेरूप शास्त्रकारों की कल्पना हैं—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । किन्तु यह कल्पना किसीकी मनमानी मनगढ़न्त नहीं है । इस कल्पनाके मूलमें 'सर्वे खल्विदम्ब्रह्म' एवं 'सर्वे सर्वात्मकम्'—ये दोनों महा-वाक्य स्थापित हैं—यह तथ्य प्रकट करना ही इस अध्यायका अन्यतम उद्देश्य है । यदि सभी कृत्ष्योंके प्रति इस अध्यायमें निर्द्वारित सूत्रोंका प्रयोग करके देखा जाय तो अनेकानेक स्थलोंमें अति अपूर्व तात्पर्य प्रकट हो एवं उससे चिन्ता-शील और अनुसन्धान करनेवाले अधिकारीके ज्ञान और भक्ति—देवतांकी वृद्धि होसक्ती है ।

परिशिष्ट (क) ।

स्त्री, शूद्र आदिका आचार ।

(पुस्तकके १०४ पृष्ठकी ८ वीं पंक्तिके आगे इसका सविशेष कर लेना चाहिये ।)

ब्राह्मणभिन्न अन्य तीनवर्णके लोग यथाशक्ति ब्राह्मणोंके आचरणका अनुसरण करें—यही आर्यशास्त्रका अभिमत है । स्त्रियाँ भी कनिष्ठ अधिकारी हैं, इस लिये शास्त्रमें उनको भी साधारणतः शूद्रोंके ऐसे आचरण करनेकी आज्ञा दी गई है । इस बात पर कुछ भी लक्ष्य करनेसे विदित होता है कि किसी प्रकारके पतनपातके कारण ब्राह्मणोंके लिये ऐसी आचारपद्धति नहीं बनवाई गई है । स्त्री और शूद्रोंके लिये निर्दिष्ट आचार ब्राह्मणोंके आचारकी अपेक्षा बहुत सहज है एवं उनको यथाशक्ति ही ब्राह्मणोंके आचारका अनुसरण करनेके लिये उपदेश दिया गया है ।

(१) शूद्रका प्रधानकर्म द्विजोंकी टहल सेवा है । वृत्तित्वरूप का कर्म और पाक यज्ञ करनेका भी शूद्रको अधिकार है ।

(२) जो शूद्र विशुद्ध अन्न भोजन करता है, मद्य मांसका सेवन नहीं करता, द्विजातियोंका भक्त और वनियोंकी वृत्तिसे जीविकानिर्वाह करता है उसको सत्शूद्र कहते हैं ।

(३) शूद्रकी ढी हुई तथा शूद्रके धनसे खरीदी गई भोजनकी सामग्री शूद्रका अन्न होनेके कारण दूषित है, किन्तु वही सामग्री ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत होने पर यज्ञके उपयोगी हो जाती है ।

(४) जो शूद्र दान करता रहता है, व्रत पालन करता है एवं ब्राह्मणों पर भक्ति रखता है उस शूद्रका दिया हुआ अन्न लेनेमें कोई दोष नहीं है ।

(५) वैदिक मन्त्र पढ़नेका शूद्रको अधिकार नहीं है । पौराणिक मन्त्र पढ़नेका शूद्रको अधिकार है । किन्तु पौराणिक मन्त्रोंसे भी पञ्चयज्ञ करनेका शूद्र को अधिकार नहीं है । शूद्रके अधिकांश वैध (विधिविहित) कार्य 'नमः' मन्त्रके द्वारा किये जाते हैं ।

(६) न्यायानुकूल चलनेवाला शूद्र कच्चे अन्न द्वारा 'नमः' मन्त्रका उच्चारण कर सामान्यश्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध कर सकता है ।

दानप्रधानः शूद्रः स्यादित्याह भगवान्मनुः ।

दानेन सर्वकामाप्तिर्ह्यस्य संजायते यतः ॥

शूद्रका मुख्यकर्म दान है, दानके ही द्वारा उसको सब फल प्राप्त होते हैं ।

(७) शूद्रको चार अंगुल लंबी दतूनसे दन्तधावन करना चाहिये, ब्राह्मणकी दतूनके समान बारह अंगुलकी दतूनका व्यवहार करना उसके लिये निषिद्ध है ।

(८) शूद्रको गोल बिन्दीका निलक लगाना चाहिये ।

(९) शूद्रके भोजनपात्रके नीचेका मण्डल गोल होना चाहिये ।

परिशिष्ट (ख) । व्रत, पूजा आदिकी तालिका ।

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	किस देवताके उपलब्धमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भाति किया जाता है ।
चैत्रशुक्ल प्रतिपदा	नवरात्रि व्रत	गौरी (सन्तीक)	वंग प्रदेश, उत्कल और मिथिलाको छोड़ कर अन्य सब प्रदेशोंमें किया जाता है ; द्राविड़ और तिलंगदेशमें इस दिन भिष्मकुलभक्षण नाम व्रत होता है ।
चैत्रशुक्ल द्वितीया	ब्रह्मव्रत	ब्रह्मा	विद्यामें पारदर्शी होनेके लिये किया जाता है । इस दिन प्रकृतिपुरुष नामक एक व्रतके करनेकी विधि है ; उसमें लक्ष्मीनारायणकी पूजा करनी होती है । दोनों ही व्रत इस समय अप्रचलित हैं ।
चैत्रशुक्ल पञ्चमी	पञ्च महाभूत व्रत	पञ्च महाभूत	द्राविड़ और तिलंग देशमें इसको लक्ष्मीपञ्चमी कहते हैं और पंजाब व कश्मीरमें सख्यतीपञ्चमी कहते हैं । इस दिन पञ्चभूतात्मक विष्णुकी पूजा कर पञ्चमहाभूतका व्रत किया जाता है । इस समय धंस जैत अप्रचलित है ।
चैत्रशुक्ल सप्तमी	वासन्तीपूजारम्भ	सुगा	यह व्रत केवल वंग और उत्कल देशमें प्रचलित है । द्राविड़, तिलंग और कर्णाट देशमें इस दिन सन्तानसप्तमी एवं पंजाब व कश्मीर तथा कम्बूमें गहूरी सप्तमी होती है ।
चैत्रशुक्ल अष्टमी	अवपूर्णापूजा	अवपूर्णा	वंग देशमें प्रचलित है । वंग देशमें तथा द्राविड़, कर्णाट, उत्कल, तिलंग

श्रीर मिथिलामें इस दिन अयोकाष्टमी होती है । इसको महाराष्ट्र में अन्नपूर्णा-ष्टमी एवं जम्बू काशमीर प्रादिव्यानामें दुर्गाष्टमी कहते हैं । इस दिन ब्रह्मपुत्र नदमें स्नान करनेकी एवं शोकरक्षित होनेकी कामनासे अयोध्याकी कनो पीनेकी विधि है ।

सर्वत्र श्रीरामचन्द्र की पूजा होती है । यह अत सर्वत्र प्रचलित है ।

बंगाल और मिथिलामें इसको मदनत्रयोदशी कहते हैं और जम्बू, द्राविड़ कर्णाट, महीश्वर तथा तैलंगमें अन्नमन्त्रोदशी कहते हैं ।

केवल बङ्गालमें प्रचलित है, द्राविड़ देशमें इस पुरुषिमाको विष्वापुरुषिमा कहते हैं । गुजरातमें अनुमज्जयन्ती कहते हैं और अनुमानकी पूजा करते हैं । अन्यत्र वायः सर्वत्र मन्वादि कष्टकार प्रसिद्ध है ।

इस प्रतिपदासे लेकर एक वर्ष तक प्रतिमासके शुक्लपक्षकी प्रतिपदाके दिन ब्राह्मण को छोकरका भोजन कराया जाता है । नीचजातिके लोग और स्त्रियां उत्सव प्राप्त करनेके सिधे यह अत करते थे । इस समय प्रचलित है ।

यह अत सर्वत्र प्रचलित है । कर्णाटकमें इस पर्वको खलरामजयन्ती कहते हैं, कर्णाटकवासी इस दिन खलरामकी पूजा करते हैं । बङ्गालमें इस दिन ब्राह्मण को केवल यह खिलानेकी एवं यवआछ, जलदान व पर्वण आदि आदि कानेकी विधि प्रचलित है । इसी दिन चन्द्रमयात्रा होती है । वंग देश व मिथिलाके लोग ऐसा मानते हैं कि इस दिन सत्ययुगकी उदयति हुई है । इसी दिन विमाचल पर

चैत्रशुक्ला मठमी	रामनवमी	श्रीरामचन्द्र
चैत्रशुक्ला त्रयोदशी	मदनत्रयोदशी	मदनकी पूजा होती है
चैत्र पूर्णिमा	रासयात्रा	विष्णु
वैशाखशुक्ला प्रतिपदा	चौरप्रतिपदा	ब्राह्मण
वैशाख शुक्ला तृतीया	अन्नपूजनीया	विष्णु

मास और तिथि ।	व्रत या पूजा का नाम	किस देवता के उपलक्ष्य में किया जाता है ।	किस प्रदेश में किस भाँति किया जाता है ।
वैशाख शुक्ल सप्तमी	जन्तुसप्तमी	गङ्गा	आकाशगंगाका अनन्तरण और नारायणकृत्यक यथावकी सृष्टि हुई है । महाराष्ट्र, गुजरात, तैलंग और जंबूके निवासियोंके मतमें इस दिन जेतायुगकी उत्पत्ति हुई है और इसी दिन परशुरामजीका जन्म हुआ है । वे लोग इस दिन परशुरामजीके उच्छेद्यसे अर्घ्यदान करते हैं ।
वैशाख शुक्ल चतुर्थी	नृसिंहचतुर्थी	नृसिंहावतार	कश्मीर और नेपालको छोड़कर भारतमें सर्वत्र प्रचलित है । कन्धु (जं वों न्हुते गोपययतीति जन्तुः) राजर्षिने भागीरथीको पीलिया था । भागलपुर जिलेमें जहाँ गंगागर्भमें तीन पहाड़ देखे जाते हैं वही राजर्षि जन्तुका आश्रम था ।
वैशाखी पूर्णिमा	चन्द्रनयात्रा फूलहोल	विष्णु	नेपाल, द्राविड़ और मियानको छोड़ कर अन्य सब प्रदेशोंमें प्रचलित है । सब कामनाएँ पूर्ण होनेकी कामनासे यह व्रत किया जाता है । मध्याह्नके समय नृसिंह भगवान् की पूजा होती है । इसी दिन नृसिंहावतार हुआ था ।
ज्येष्ठकृष्ण अष्टमी	त्रिलोच नाष्टमी	शिव	केवल छंदेशमें ही प्रचलित है । द्राविड़ और तैलंगमें इस तिथिको व्यास पूर्णिमा होती है, व्यासदेवकी पूजा और दही भस्वका दान किया जाता है । गुजरात और महाराष्ट्रमें इस दिन कूर्मजयन्ती होती है । वहाँ इस दिन कच्छयावतार विष्णुकी पूजा की जाती है ।
			बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरातको छोड़ और कहीं नहीं प्रचलित है । महाराष्ट्र देशमें इसकी शीतलाष्टमी कहते हैं और गुजरातमें इसका नाम कालाष्टमी

है। इस दिन महाराष्ट्र में शीतला देवी और गुजरात में शिवजीकी पूजा होती है।

सवित्रीचतुर्दशी

बंगाल, जम्बू और मिथिलामें एक ही दिन यक्ष व्रत होता है, विशेषता केवल यही है कि जम्बू और मिथिलामें इसको वटसावित्री कहते हैं। द्राविड़, महाराष्ट्र, कर्णाट और गुजरात प्रदेशमें ज्येष्ठ पूर्णिमाको वटसावित्रीका व्रत होता है। पूजाका प्रकरण प्रायः एक ही है।

हरगौरी

बंगाल, द्राविड़, जम्बू और कर्णाटक इन्हीं कई एक प्रदेशोंमें प्रचलित है। इस पर्वके दो दिन पहले अर्घात ज्येष्ठशुक्ला प्रतिपदाके दिन द्राविड़ देशमें बौद्ध जयन्ती नामसे और तैलंगमें कल्कि जयन्ती नामसे एक पर्व होता है। इस पर्वके उपलक्ष्यमें वहां बुद्ध और कल्कि देवकी पूजा तथा दान दान भादि किया जाता है।

उमादेवा

केवल बंगालमें प्रचलित है। यही उमाजयन्ती या उमा देवीका जन्म दिन है। उमा (सती) को देवकी सबसे कोटी कन्या हैं। इसी कारण राक्षसके सर्वशेषभागमें उनका स्थान है एवं वह शेषभाग ठीक हिमालय पर्वतके ऊपर है।

पछीदेवी

केवल बंगालमें यह पूजा होती है। द्राविड़ और तैलंगमें इसके पहले दिन आरघ्यगौरी नाम एक पर्व होता है। उत्कलमें उसी दिन शीतलाष्टमी होती है। इस दिन स्त्रियां पंखा हाथमें लिये वनमें जाकर पछी (गौरी) देवीकी पूजा करती हैं। बंगालमें इस दिन कामाक्षीका आटर करना प्रचलित है। आरघ्य पछी

ज्येष्ठशुक्ला चतुर्दशी

ज्येष्ठशुक्ला तृतीया

रम्भाव्रत

ज्येष्ठशुक्ला चतुर्थी

उमाचतुर्थी

ज्येष्ठशुक्ला पछी

आरघ्यपछी

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	क्रिस देवताके उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	क्रिस प्रदेशमें किस भांति किया जाता है ।
चैत्र शुक्ल दशमी	दशहरा	गङ्गा	<p>व्रतकी कथासे स्पष्ट जाना जाता है कि मतवत्सा स्त्रीके सन्तान जीवित होनेसे उसका बड़ाही आवर करना होता है ।</p> <p>यह सब देशोंमें प्रचलित है । बंगाल और उत्कलमें गंगापूजाके साथ मनसा देवीकी भी पूजा की जाती है । इस दिन गंगास्नान करनेसे उस प्रकारके पाप दूर हो जाते हैं । प्रसिद्ध है कि इसी दिन पृथ्वीतल पर गंगावतरण हुआ है । वर्षके ठेर गल कर गंगामें जा जलकी बाढ़ होती है सो स्थूलरूपसे कथा का सकता है कि दशहराके दिनसे ही होती है । भारतवर्षमें गंगाके जलका बढ़ना यदि पर्व दिनका सूचक हो तो कोई विचित्र बात नहीं है । मिसर देशमें नीलनदमें जल जलकी वृद्ध होती है तब वहाँके लोग एक बड़ा उत्सव करते हैं । अन्य जातिके लोग कहीं उत्सवमात्र करते हैं वहाँ धर्मनिष्ठ भारतवासियोंका व्रत और पूजा करना उनके लिये स्वाभाविक है ।</p>
चैत्र पूर्णिमा	दानयात्रा	लग्नाथदेवका स्नान और विष्णुपूजा	<p>इस दिन बंगालमें, विशेष कर उत्कलमें श्रीपुरुषोत्तम क्षेत्रमें महासमारोह होता है । द्रविड़ प्रादि अन्य सब प्रदेशोंमें इस तिथिको मन्वादि कहते हैं ।</p>
आषाढ शुक्ल द्वितीया	रथयात्रा	श्रीजगन्नाथ देवका रथा रोहण और विष्णुपूजा	<p>बंगाल, जम्बू, महाराष्ट्र, उत्कल और युक्त प्रान्तमें प्रचलित है । इस दिन बंगालमें मनोरथ द्वितीयाका व्रत किया जाता है । इस व्रतमें कृष्णदेवकी पूजा होती है । द्रविड़ और तैलंगमें इसको भावद्वितीया कहते हैं । रथयात्रा, सूर्यके</p>

उत्तरायणकी सीमा समाप्तकर दक्षिणायनमें प्रवेश करनेकी सूचना है यह बात सहज ही जानी जाती है ।

भविष्योत्तरपुराणमें इस व्रतका वर्णन है । दक्षिणात्यमें यह व्रत प्रचलित है । दमयन्तीने फिरसे नलको बानेके लिये यह व्रत किया था ।

सर्वत्र प्रचलित है, इस दिनसे चातुर्मास्य व्रतका आरम्भ होता है । द्राविड़ कर्णाट और तैलंगमें इस दिन गोपक्ष व्रत किया जाता है, विष्णुकी पूजा होती है । महाराष्ट्र लोग इस दिन कीर्तिनाव्रत करते हैं । इस व्रतकी उपाख्यदेवता गौरी देवी हैं ।

युक्तप्रान्तमें इस दिन गुरुपूजा होती है ।

बंगाल, महाराष्ट्र और मिथिलामें प्रचलित है । द्राविड़, तैलंग और महाराष्ट्रमें यही व्रत गौणरूपसे भाद्रकृष्णा द्वितीयाके दिन किया जाता है ।

केवल बीगल और उत्कलमें प्रचलित है । मिथिलामें इसको मोनोपञ्चमी कहते हैं । आवणके शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे लेकर द्वादशी तक प्रायः प्रतिदिन दक्षिणमें धंक भ्रमण करनेकी विधि है । उन व्रतोंमेंसे अब कोई प्रचलित है और कोई अप्रचलित है । इनमेंसे किसीमें विष्णुकी, किसीमें नागांकी और किसीमें गणेशकी पूजा होती है । नागपूजा और गणेशपूजाके समय यहाँ महा समारोह होता है ।

बंगालमें प्रचलित है । कंबू और कस्मीरमें इस व्रतका नाम भद्रकाली चतु-

आषाढशुक्ला दशमी

आषाढशुक्ला एकादशी

आषाढपूर्णिमा

आवणकृष्णा द्वितीया

आवणकृष्णा पञ्चमी

आवणकृष्णा चतुर्दशी

आषाढशमी

देवशयनैकादशी

व्यासपूजा

अश्विनशयनव्रत

नागपञ्चमी

अश्विनचतुर्दशी

आषाढेकी

विष्णु

गुरु

विष्णु

अष्टनागसंहित मनसा
देवी

शिव

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	किस देवताके उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भाँति किया जाता है ।
श्रावणी अमावास्या	अलौकाभावास्या	लक्ष्मीनारायण	दंडी है, वहाँ इस दिन कालीपूजा होती है । मिथिलामें इस दिन महाभैरवकी पूजा होती है ।
श्रावणशुक्ल पञ्चमी	नागपञ्चमी	अष्टनाग सहित मनसा देवी	बंगालमें प्रचलित है । नेपाल, महाराष्ट्र और कर्णाट इसको कुशपहणी कहते हैं । बंगालमें भी इस दिन कुश खोद कर लाये जाते हैं । शुष्क प्रांतमें भाद्रकृष्ण अमावास्याको कुशपहणकृत्य सम्पन्न होता है ।
श्रावणपूर्णिमा	उपाकर्म, रत्नाबन्धन (यजु)	देवदेई के कागहविशेषका अध्ययन एवं उसके आग स्वरूप पूजा आदि	सर्वत्र प्रचलित है । कर्णाटमें इस दिन विचर्नमि नाम व्रत किया जाता है । द्राविड़ और उत्कलमें इसको गुरुपञ्चमी कहते हैं और गौरी तथा लक्ष्मीकी पूजा करते हैं ।
भाद्रकृष्ण द्वितीया	अश्विनशयन व्रत	विष्णु	बंगालको छोड़ कर सर्वत्र प्रचलित है । नेपाल, जंबू, पंजाब, असमीर और मिथिलामें इसको अश्विनपंथी कहते हैं और इस दिन अश्विनका तरेण करते हैं । महाराष्ट्र और तैलंगमें इसको शयनोपशयन्ती कहते हैं और भागवान् शयनोपशयन्ती पूजा करते हैं । उत्कलमें बलभद्रशयन्ती कहते और बलभद्रकी पूजा करते हैं ।
भाद्रकृष्ण अष्टमी	जन्माष्टमी	श्रीकृष्ण व उनके श्रावण वासुदेव आदि की पूजा होती है ।	बंगाल, महाराष्ट्र और मिथिलामें प्रचलित है । द्राविड़, तैलंग एवं महाराष्ट्र में यही व्रत गणपति अश्विन कृष्ण द्वितीयाके दिन किया जाता है ।
			सब देशोंमें प्रचलित है ।

भाद्रकृष्ण चतुर्थी	शिव चतुर्थी	शिव	बंगालमें प्रचलित है। जंबू, काश्मीरमें इस व्रतको भद्रकालीचतुर्थी कहते हैं, इस दिन भद्रकालीकी पूजा की जाती है। मिथिलामें इस दिन महा भैरवकी पूजा होती है।
भाद्र समावस्या	बलिकामावास्या	बलिकामावास्या	बंगालमें प्रचलित है। नेपाल, महाराष्ट्र, कर्णाट, युक्तप्रान्त आदिमें इस समावास्याको कुशोत्तोलनी या कुशपक्षी कहते हैं। बंगालमें भी इस दिन कुश खोदकर घर लाये जाते हैं।
भाद्रपुष्क वृतीबा	वृत्तिलिकाव्रत	भवानोष्ठूर	सर्वत्र प्रचलित है। द्राविड और तैलंगमें इस दिन बलरामजयन्ती मनाई जाती है और स्वर्णगौरी व्रत होता है। कर्णाटकमें केवल स्वर्णगौरी व्रत होता है। उत्कलमें गौरीव्रत होता है। महाराष्ट्रमें इस दिन वराहजयन्ती होती है। मिथिलामें इसको मन्वादि कहते हैं।
भाद्रपुष्क अतुर्ग	शिवचतुर्थी व्रत	शिव शिव	इस दिन बंगालमें शिवचतुर्थी एवं पंचाब और काश्मीरमें गणेशका जन्म-त्सव तथा कर्णाट, गुजरात, तैलंग, उत्कल, मिथिला और काशीमें विट्छिनयक गणेशव्रत किया जाता है। इस दिन चन्द्रदर्शन न करना चाहिये। इसे पञ्चरा चौथ भी कहते हैं।
भाद्रपुष्क पंचमी	अविषज्यमी	सप्त अविष	सर्वत्र प्रचलित है। इस दिन अस्थितीरहित सप्त अविषोंकी पूजा की जाती है। यह व्रत सात वर्ष करनेसे पूर्ण होता है। इस दिन आलेख्यपञ्चमी नामक और एक व्रत करनेकी विधि है। इस व्रतमें तख्त आदि भागोंकी तुष्टिके लिये ब्राह्मणका विद्वन्नाकर उसकी पूजा करनी होती है। इस समय गृहव्रत व्रत चलित है।

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	किस देवताके उपलब्धमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भाँति किया जाता है ।
भाद्रपुष्या वछी	चण्डेठा वछी	वछी	इस व्रतको बंगालमें चण्डेठा वछी, मिथिलामें पण्ट वछी और महाराष्ट्रमें मूर्यवछी कहते हैं । अन्यत्र प्रचलित नहीं है ।
भाद्रपुष्या सप्तमी	कुक्कुटो सप्तमी या लालसासप्तमी	दुर्गा शिव	बंगाल और उत्कलमें ललितासप्तमी कहते हैं । गुजरात और महाराष्ट्रमें इस दिन केवल गौरीव्रत किया जाता है । द्राविड़ और तैलंगमें अमुक्ताभरण व्रत (देवकीने मतवत्सा दौषकी शान्तिके लिये यह भविष्यपुराणोक्त व्रत किया था) होता है । दाक्षिणात्यमें इस तिथिको अचलासप्तमी, फलसप्तमी, पुत्रसप्तमी बननफलसप्तमी नामक कई एक व्रत किये जाते हैं । इन सबमें मूर्यदेवकी पूजा होती है । अचलासप्तमी इस समय भी दाक्षिणात्यमें प्रचलित है, और एक व्रत अप्रचलित है ।
भाद्रपुष्याष्टमी	दूर्वाष्टमी महालक्ष्मी व्रत	लक्ष्मीनारायण और दुर्वा	बंगालमें दूर्वाष्टमी होती है । काश्मीरमें इस दिनसे चतुर्दशी तक किसी एक दिन महालक्ष्मी देवीकी पूजा होती है । महाराष्ट्र और गुजरातमें वछीके दिन गौरी देवीका आवाहन कर सप्तमीको पूजन और अष्टमीको विस्र्जन किया जाता है एवं इसके सिवाय अक्षपूरुषाकी पूजा और महालक्ष्मीकी शान्ता महासमारोहसे की जाती है । कर्णाट और तैलंगमें इस दिन ज्येष्ठाव्रत होता है । उत्कलमें और बंगालमें इस दिन दुर्गाष्टमी होनेके कारण दुर्गापूजन एवं राधाज्येष्ठाष्टमी होनेके कारण राधाजीका पूजन होता है । मिथिलामें इस दिन गोष्ठाष्टमी होती है, महालक्ष्मीका व्रत किया जाता है और कथा सुनी जाती है । पुत्र पैचटिके साथ

की कामनासे शिवय्य भोजन कर खोटा नलबमें तीन दिन खोटा देवीकी पूजा करनी होती है । इनके स्तवमें लक्ष्मी, सरस्वती और उमा तीनोंके स्तव मिश्रित हैं ।

केवल वंगदेशमें प्रचलित है ।

केवल दक्षिणात्यमें प्रचलित है ।

सर्वत्र प्रचलित है ।

सर्वत्र प्रचलित है । महाराष्ट्रमें धामन लगती और गुजरात, कम्बू, पंजाब व काम्बोमें धामन टुटती कहते हैं और धामनावतारकी पूजा करते हैं ।

सर्वत्र प्रचलित है ।

द्राविड़, कर्णाट और तैलंग देशमें प्रचलित है ।

प्रतिपदासे लेकर अमावास्या तक विष्णु रहता है । इस अमावास्याको महालयारुह कहते हैं । विष्णुके कृत्य श्राद्ध तर्पण श्राद्धशोभाजनादि सर्वत्र हिन्दू मात्रमें प्रचलित हैं ।

युक्तप्रान्तमें प्रचलित है । स्त्रियाँ द्रत और महानक्षत्रीकी पूजा करती हैं ।

प्रतिपदासे नवमी तक नव दिनको नवरात्र कहते हैं । खंगलको छोड़ कर अन्यत्र दुर्गाप्रतिभाकी स्थापना और पूजाका नियम नहीं है, किन्तु दृढ प्रतिपदा

लक्ष्मीनारायण

दशावतार पूजा

विष्णु

विष्णु

जनन्त विष्णु

शिव गौरी

विष्णुके उद्वेगसे श्राद्ध तर्पण आदि

महालक्ष्मी पूजा

दुर्गा

तालनवमी

दशावतार द्रत

परिवर्तनी एकादशी

षष्ठ्या टुटती

अनन्त चतुर्दशी द्रत

उमाचतुर्दशी द्रत

विष्णुलक्ष्मी

महालक्ष्मी द्रत

नवरात्रारम्भ

भाद्रपुष्का नवमी

भाद्रपुष्का दशमी

भाद्रपुष्का एकादशी

भाद्रपुष्का द्वादशी (षष्ठ्यनक्षत्रयुक्ता)

भाद्रपुष्का चतुर्दशी

भाद्रपुर्णिमा

आश्विनकृष्णाप्रतिपदा

आश्विनकृष्णा अष्टमी

आश्विनकृष्णा प्रतिपदा

मन्त्र और तिथि ।	ब्रत का पूजाका नाम	किस देवताके उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भांति किया जाता है ।
			<p>से आरम्भ कर नव दिनोंतक प्रायः सर्वत्र ही घटस्थापन, देवीपूजन और चाण्डीपाठ किया कराया जाता है । नवरात्रके समय द्वाविड़में खेडुटेश विष्णुकी पूजा, पञ्चमीके दिन उपाङ्गललिता व्रत, सप्तमीके दिन पुस्तकमण्डल और सरस्वतीकी पूजा, अष्टमीके दिन दुर्गाष्टमीका दुर्गापूजा और महानवमीको देवीके अथवा आगुधादिकी पूजा की जाती है । नेपालमें सप्तमीके दिन पञ्चिकाप्रवेशन, अष्टमी व नवमीके दिन महाष्टमी व नवमीके कथ तथा दुर्गापूजन होता है । जंबूमें नवरात्रके अन्तर्गत सरस्वतीशयन नामक एक पर्व होता है और दुर्गाष्टमीके दिन दुर्गापूजा भी की जाती है । यहाँ महानवमीको मन्वादि मानते हैं । पंजाब और काश्मीरमें इस उपलक्ष्यसे सरस्वती और दुर्गाकी पूजा की जाती है । महाराष्ट्रमें इस समय सरस्वती व दुर्गाकी पूजा, सरस्वतीके निकट बलिदान और देवीका विघर्जन किया जाता है । यहाँ भी मन्वादि कहते हैं । इसके सिवाय ललितविनायकव्रत और मातामहाद्वन्द्व करनेकी भी विधि है । कर्णाटमें वेदादिपाठ, उपाङ्गललिता व्रत तथा सरस्वती, दुर्गा और अथवा आगुधादिकी पूजाका नियम है । गुजरातमें महानवमी, सरस्वती, दुर्गा एवं अथवा आगुधादिकी पूजा करनेका नियम है । विनायक और ललितका व्रत तथा मातामहाद्वन्द्व व्रत भी किया जाता है । तैलंगमें दुर्गा और सरस्वतीकी पूजा और उपाङ्गललिता व स्थानद्वन्द्व गौरीका व्रत होता है । महानवमीका मन्वादि कहते हैं और दुर्गाष्टमीका कालिकाष्टमी कहते हैं । उत्कलमें दुर्गापूजा होती है और महाष्टमीके दिन महाष्टमी व्रत एवं</p>

महानिशाको बलि देनेका नियम है। मिथिलामें प्रतिवर्षाके दिन कलशस्थापन कर द्वितीयाके दिन रेमन्तकी पूजा करते हैं। बछीके दिन गजपूजा और बिन्दा-भिमन्त्रणा, यमूमीके दिन पंचिकाप्रवेशन, षष्ठमीके दिन महाष्टमी व्रत एवं मङ्गा-नवमीके दिन त्रिशूलिनी देवीकी पूजाका नियम है। महानवमीको बङ्गा भी मन्वादि कहते हैं।

सर्वत्र प्रचलित है। दृष्टिपूर्वक इस दिन छिदलव्रतका आरंभ होता है। महाराष्ट्र और गुजरातमें इस दिनको बौद्धजन्ती कहते हैं। मिथिलामें इस दिन अथर्वजिता देवीकी पूजा होती है।

सब देशोंमें प्रचलित है। रातको लक्ष्मी पूजा और नारियलका पानी पीनेकी विधि है। इस दिन शक्रव्रत नाम एक और व्रत करनेकी विधि है। यह व्रत इन्दुनाकाप्रप्ति की कामनासे एक वर्षतक करना होता है। इसमें इन्द्रदेवकी पूजा होती है। इस समय अर्पचलित है।

इस दिन स्त्रियां गणेशपूजन और व्रत करती हैं। कन्दोदय होने पर भोजन किया जाता है।

स्त्रियोंका व्रत है।

स्त्रियां गोधत्सकी पूजा करती हैं।

इस दिन दीपोत्सव होता है। नवीन पात्र आदि खरीदे जाते हैं।

विजयादशमी
(दशहरा)

सरस्वती

कोजागर व्रत

लक्ष्मी

गणेशचतुर्थी
(करवा चौथ)

गणेशपूजन

अर्द्धाष्टौ

अर्द्धाष्टौ देवी

गोधत्स द्वादशी

गोधत्स

धनतैस

लक्ष्मी आवाहन

आविर्बनशुक्ला दशमी

आविर्बनपूर्णिमा

कार्तिककृष्णा चतुर्थी

कार्तिककृष्णा अष्टमी

कार्तिककृष्णा द्वादशी

कार्तिककृष्णा त्रयोदशी

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	किस देवताक उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भांति किया जाता है ।
कार्तिककृष्णा चतुर्दशी	भूतचतुर्दशी या नरक चतुर्दशी	चतुर्दशम	बंगालमें इस दिन चतुर्दशमपूजा, अणामांगभारमण, उत्काटान, चतुर्दश शाकभोजन और दीपदान आदि किया जाता है । द्राविड़, महाराष्ट्र, कर्णाट, गुजरात और तैलंग तथा युक्तप्रान्तमें इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं । वहां इस दिन यमआदिका तर्पण किया जाता है । युक्तप्रान्तमें यमतर्पण, दीपदान, अणामांगभारमण, शय्यह्ण, दान आदि किया जाता है । उत्कलमें यमतर्पण और अणामांगभारमण होता है । युक्तप्रान्तमें इन दिन हनुमज्जयन्ती भी मनाई जाती है ।
कार्तिकी अमावास्या	दीपमालिका या श्यामापूजा	सत्सी एवं काली	बंगालमें इस दिन दीपान्विताकृत्य होता है । प्रदोषसमयमें लक्ष्मीपूजा होती है । यह दीपावली बालना और लक्ष्मीपूजा सर्वत्र प्रचलित है । केवल द्राविड़ और तैलंगमें इसको धनलक्ष्मीपूजा कहते हैं ।
कार्तिकशुक्ला प्रतिपदा	द्यूतप्रतिपदा	बलिबारा	द्राविड़ और तैलंगमें इस दिन राजा बलिकी पूजा होती है । महाराष्ट्र, कर्णाट एवं गुजरातमें भी बलिपूजाकी विधि प्रचलित है; इन देशोंमें गोक्रीडा नाम एक और भी एवं इस दिन होता है । इसके अतिरिक्त कर्णाटदेशमें दीपावलीदान और कामधेनुपूजा एवं तैलंगमें केवल दीपावलीदान होता है । युक्तप्रान्त, नेपाल और उत्कलमें इस दिन गोवर्द्धनपूजा होती है । युक्तप्रान्त, पंजाब और काश्मीरमें इस दिन श्रवकुट नाम एक एवं होता है । मिथिलामें गोक्रीडा और बहुत्यान होता है ।
कार्तिकशुक्ला द्वितीया	भातृ द्वितीया या यम द्वितीया	यम यमुना व चित्रगुल	सर्वत्र प्रचलित है । बख्श आभूषण द्वारा भगिनीकी पूजा की जाती है और

भाई अपनी भगिनीसे तिनक लगवाता है और भोजन करता है । इस दिन पुण्य द्वितीया नाम एक और व्रत भी किया जाता है । इस व्रतमें ठेठ-झता, अरोगिता एवं वंशशृङ्खिकी कामनासे केवल कोई फूल खाकर अश्विनीकुमार देवकी पूजा की जाती है । इस समय यह व्रत अवलम्बित है । युक्तप्रान्त बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और तैलंगमें इस द्वितीयाको यमद्वितीया भी कहते हैं । इस दिन यमुनामें स्नान करनेसे यमका भय नहीं रहता । इस दिन यमुनाने अपने भाई यमसे यही वर मांगा था । तैलंगमें इस दिन “लिंगराज प्रभुकी यात्रा” नामसे एक और एवं होता है ।

पेनु

गोपाष्टमी

शक्तिशुक्लाष्टमी

द्राविड़, तैलंग और उत्कलमें इस दिन गोपूजा की जाती है । गोपूजन और गऊका अनुगमन किया जाता है । सम्बु, पंजाब, काश्मीर और महाराष्ट्रमें इसे गोपाष्टमी कहते हैं ।

कगट्यात्री

दुर्गानवमी पिछाच
व्रत

शक्तिशुक्ला नवमी

बंगाल और मिथिलामें यह पूजा प्रचलित है । नेपालमें इसको कूष्माण्ड नवमी कहते हैं । सम्बु, पंजाब और काश्मीरमें ‘परिक्रमण’ नाम एक एवं होता है । महाराष्ट्र कर्णाट, गुजरात और तैलंगमें इस दिनकी श्रव्यशुक्ले प्रारंभका दिन मानते हैं । मिथिला, बंगाल और उत्कलमें इस दिनकी त्रेतायुगका आठ दिन मानते हैं । मिथिलामें इस नवमीको आत्मलक्षणवमी या धार्त्रानवमी कहते हैं । उत्कल व युक्तप्रान्तमें इस दिन श्रवणनवमी नामक व्रत भी किया जाता है । उत्कलमें इस दिन रासयात्राका प्रारंभ होता है । दार्जिलाल्यमें इस दिन विष्णुपूजा और कूष्माण्डदान किया जाता है ॥

विष्णु

प्रबोधिनी सकादशिका
व्रत

शक्तिशुक्ला सकादशी

आख्यमें प्रसिद्ध है कि इस दिन विष्णुदेव शयनसे उठते हैं । द्राविड़, नेपाल

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	किस देवताके उपासत्यमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भांति किया जाता है ।
कार्तिकशुक्ल चतुर्थी	पाषाणचतुर्थीव्रत	शैरी	और जम्बूका छोड़कर और भायः सर्वत्र प्रचलित है । पंजाबमें इस एकादशीको 'हरिप्रखोधिनी' तथा काश्मीर, गुजरात व कर्णाटमें केवल 'प्रखोधिनी' एवं बंगाल में 'उत्थानैकादशी' कहते हैं । पंजाब और महाराष्ट्रमें इस एकादशीसे पूर्णिमा पर्यन्त पांच दिनको भीष्मपंचक कहते हैं तथा उत्कलमें भी वकापञ्चक या भीष्मपंचक कहते हैं । युक्तप्रान्त, महाराष्ट्र, गुजरात, तिलंग और उत्कलमें एकादशीके दूसरे दिन द्वादशीको चातुर्मास्य धन समारोह होता है । महाराष्ट्रमें इसके सिवाय इस दिन तुलसीविवाह (प्रखोधिनी), कर्णाटमें पुण्यवृत्तावनोत्सव, द्राविड़ और तिलंगमें वीरसागरपूजा एवं उत्कलमें उत्थानयात्रा एवं होता है । मिथिलामें इसको देवोत्थानैकादशी कहते हैं । गुजरातमें उत्थानद्वादशीके दिन तुलसीका विवाह होता है ।
कार्तिकशुक्ल चतुर्थी	पाषाणचतुर्थीव्रत	शैरी	बंगालमें पाषाण चतुर्थी और द्राविड़, कर्णाट, महाराष्ट्र, तिलंग व युक्त-प्रान्तमें वसुशठचतुर्थी कहते हैं । शिव या विष्णुकी पूजा होती है । जम्बूमें इसको ब्रह्मकुर्वं कहते हैं । उत्कलमें इस दिन विह्वरावकी उत्थानयात्रा होती है ।
कार्तिकशुक्ल पूर्णिमा	रामपूर्णिमा	विष्णु	बंगाल और उत्कलमें इस दिन रासयात्रा होती है । बंगाल व उत्कलमें इसे व्यासपूर्णिमा कहते हैं और व्यासदेवकी पूजा करते हैं । महाराष्ट्र, कर्णाट और तिलंगमें तथा मिथिलामें इसे मन्वादि मानते हैं । मिथिलामें "इस दिन

सब देवता शयनसे उठते हैं" ऐसा माना जाता है । उत्कलमें इस दिन रास-यानकी समाप्ति एवं गोस्वामोत्सवसे धात्रीव्रत होता है । वासिष्ठाश्रममें इस दिन त्रिपुरास्वनामक पर्व होता है । इस दिन महादेवका पूजन और सायंकाल को दीपदान होता है । युक्तप्रान्त आदिमें इस दिन गंगास्नानका बड़ा माहात्म्य माना जाता है । रात्रिकी स्त्रियां तुलसीपूजन भी करती हैं ।

युक्तप्रान्तमें प्रचलित है । इस दिन भगवान् भैरवका व्रत, पूजन और उसके उपलक्ष्यमें शृंगार व उत्सव किया जाता है ।

केवल बंगदेशमें प्रचलित है । द्राविड़, और तैलंगमें इस दिन धटरीगोरी व्रत और महाराष्ट्रमें नागपञ्चमी व्रत एवं उत्कलमें गुरुपञ्चमी व्रत होता है ।

केवल बंगदेशमें प्रचलित है । द्राविड़, महाराष्ट्र, कर्णाट, गुजरात और तैलंगमें इसे चंगावछी भी कहते हैं ।

इस दिन अनेक व्रत किये जाते थे किन्तु अब अप्रचलित हो गये हैं । वे व्रत ये हैं-चित्रभानुव्रत (अग्नि, सूर्य और चन्द्रकी पूजा) । शैलव्रत, सप्तित्त, मुनिव्रत (किसी अभीष्ट पर्वत, नदी या मुनिकी पूजा) । वायुव्रत (वायुकी पूजा) सुगतिव्रत (इन्द्रकी पूजा) । सप्तमीलोकव्रत (सप्तलोककी पूजा) । भास्कर व्रत (सूर्यकी पूजा) । वन्धिव्रत (अग्निकी पूजा) ।

बंग, द्राविड़ और तैलंगमें प्रचलित है । द्राविड़में इस दिन और तैलंगमें इसके दूसरे दिन हनुमज्जयन्ती मनाई जाती है । मिथिलामें इसे केशवद्विदशी और उत्कलमें खज्जनद्विदशी कहते हैं ।

भैरव

विष्णु

कार्तिकेय

विष्णु

भैरवाष्टमी

प्रावरणयाना

गुरुपछी

अखण्ड द्वादशी व्रत

आयहायणशुक्ला पञ्चमी

आयहायणशुक्ला पञ्चमी

आयहायणशुक्ला पछी

आयहायणशुक्ला सप्तमी

आयहायणशुक्ला द्वादशी

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	कितने दिनों का उपवास है ।	किस प्रवेष्टमें किस भांति किया जाता है ।
चैत्रकृष्णाष्टमी	आष्टका आष्ट पूजाष्टका	पितृदेव	बंगाल, द्राविड़, तैलंग, उत्कल और मिथिला में प्रचलित है । द्राविड़, महा- राष्ट्र और गुजरात में इस तिथि को कालभैरवाष्टमी कहते हैं । उत्कल और मिथिलामें आष्टकाआष्टके दूसरे दिन अम्बष्टका आष्ट एवं उसके दूसरे दिन उवा- ष्टका आष्ट किया जाता है ।
चैत्रशुक्लाष्टमी	अश्वपूजाष्टमीव्रत	अश्वपूजा	महाराष्ट्र में प्रचलित है । इसे गुजरात में दुर्गाष्टमी, तैलंग में शक्तिनी गौरी, उत्कल में भद्राष्टमी और मिथिलामें आष्टलक्ष्माष्टमी कहते हैं ।
चैत्रपूरणिमा	स्नानयात्रा	विष्णु	बंगाल और उत्कल में प्रचलित है ।
माघकृष्णाचतुर्थी	संकट चतुर्थी	गणेश	गणेशजीका व्रत और पूजन किया जाता है । युक्तप्रान्त आदि में प्रचलित है ।
माघकृष्णाष्टमी	मांसाष्टका आष्ट	पितृदेव	सब देशों में प्रचलित है ।
माघकृष्णैकादशी	यदुतिला	विष्णु	इस दिन व्रत, पूजन और तिलभोजनका बड़ा माहात्म्य है ।
माघकृष्णाचतुर्दशी	रत्नी चतुर्दशी	रत्नकीर्तिकानिकापूजा	केवल बंगाल और उत्कल में प्रचलित है ।
माघी अमावास्या	मीनी अमावास्या	विष्णु	यह स्नानपर्व है । इस दिन स्नानपर्वण्त मेनव्रत धारण किया जाता है । स्नान दानका बड़ा माहात्म्य है ।

माघशुक्ल चतुर्थी	बारादासतुर्थी	गौरी	इस दिन खंगल और मिथिला में विनायक व्रत भी होता है और गणेशपूजा होती है । बाराणसी प्रदेश में दुर्गराज गणेशजी पूजा होती है । द्राविड़ में इस तिथिको तिलसप्तुर्थी और महाराष्ट्र में कुन्डसप्तुर्थी कहते हैं ।
माघशुक्ल पञ्चमी	श्रीपञ्चमी या वसन्तोत्सव	सरस्वती व लक्ष्मीकी पूजा होती है ।	वंगदेश व उत्कल में प्रचलित है । तैलंग और द्राविड़ में इसे लक्ष्मीपञ्चमी कहते हैं । अन्यत्र युक्तशान्त आदि में इसे वसन्तपञ्चमी कहते हैं और विष्णुकी पूजा व वसन्तोत्सव करते हैं ।
माघशुक्ल षष्ठी	श्रीतलाषष्ठी	षष्ठी	वंगदेश में श्रीतला षष्ठी और तैलंग में कुमारषष्ठी कहते हैं ।
माघशुक्ल सप्तमी	आरोपसप्तमी	सूर्य	वंगदेश में प्रचलित है । दक्षिणात्य में रघुसप्तमी (सूर्यकी पूजा) और नेपाल व काश्मीर में तथा पंजाब में अवलासप्तमी (महादेवकी पूजा) कहते हैं ।
माघशुक्ल अष्टमी	भीष्माष्टमी	भीष्म	भीष्मपितामहके उद्वेगयसे तर्पण किया जाता है । सर्वत्र प्रचलित है ।
माघशुक्ल नवमी	सोमव्रत	चन्द्र	चन्द्रदेवकी पूजा कर कण्ठा गऊका दान किया जाता है । इस समय अन्न चरित है । अन्याय प्रदेशों में इस दिन खानदानादि किया जाता है ।
माघशुक्ल दशमी	शिवरात्रि	शिव	शिवपूजन और व्रत किया जाता है । सर्वत्र प्रचलित है ।
माघशुक्ल एकादशी	चैत्रसप्तमी	सूर्य	एक वर्ष में यह व्रत समाप्त होता है । प्रथम चार मास तक उक्त तिथि में गोबर खानेकी विधि है । मध्यके चार मास तक गोमूत्र और अन्तके चार मास तक खीर खाना चाहिये । इस समय अन्नचलित है ।

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	क्रिस देवताके उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	क्रिस प्रदेशमें किस भांति किया जाता है ।
फाल्गुणशुक्ल द्वादशी	मूर्ति व्रत	विष्णु	एक वर्षमें यह व्रत पूर्ण होता है । उसमें गतिकी कामनासे शकटदशीके उपवास कर द्वादशीके दिन विष्णुपूजा और त्रयोदशीका पारण किया जाता है । इस समय अप्रचलित है । मुख्यतः युक्त द्वादशी होनसे बंगाल और मिथिलामें इसको गौविन्दद्वादशी और तिलगमें नरसिंहद्वादशी कहते हैं ।
फाल्गुणशुक्ल त्रयोदशी	त्रयोदशी व्रत	विष्णु और लक्ष्मी	पुत्रप्राप्तिकी कामनासे धन्या स्त्रियाँ इस व्रतको करती हैं । अष्टदल पत्र पर विष्णु और लक्ष्मीकी पूजा कर करके बाराबर माखनका चिह्न बनाकर स्वामी के साथ 'यत्पुत्रोत्पन्नो भूतना' इत्यादि मन्त्र पढ़ कर स्त्री उस नवमीतयिण्डकी भोजन करती है । इस समय अप्रचलित है ।
फाल्गुणी पूर्णिमा	दोसयात्रा	श्रीकृष्ण	बंगाल और उत्कलमें दोसयात्रा और अन्यत्र सर्वत्र होलिकोत्सव कहते हैं । महाराष्ट्र, कर्णाट, गुजरात, उत्कल और मिथिलामें इस तिथिको मन्वादि मानते हैं । मिथिलामें इस दिनको कालियुगान्त भी कहते हैं ।
चैत्रकृष्णदशमी	शाकाष्टका	शाक द्वारा विदग्धका पाटण खाद्य किया जाता है ।	बंगाल, द्राविड़, उत्कल और मिथिलामें प्रचलित है । द्राविड़, उत्कल और तिलगमें इस दिन सोताव्रत नाम एक व्रत भी किया जाता है । महाराष्ट्रमें इस दिन जानकीनम्रदिन मानकर उत्सव किया जाता है । जंजूमें इसको जानक्याष्टमी कहते हैं । गुजरात और महाराष्ट्रमें कालाष्टमी भी कहते हैं और काल भैरवकी पूजा करते हैं । काश्मीरमें इसको 'होरा इठं हेय' अर्थात् चरकी साफ करनेका दिन कहते हैं । पुनरान्तमें शीतलाष्टमी कहते हैं और शीतलापूजन और कुमारीकोभोजन आदि किया जाता है ।
चैत्रकृष्ण त्रयोदशी	वाक्यी	पर्वयोग	इस दिन गंगास्नान टान आदिका बहुत साहाय्य है । लखनू, पंजाब, काश्मीर और कर्णाटका छोड़कर सर्वत्र प्रचलित है ।

प्रतिमासकी अष्टमी चतुर्दशी	नक्तव्रत	महादेव	सर्वत्र प्रचलित है ।
अग्निहार और सोमवार युक्तप्रतिमासकी त्रयोदशी कार्तिक वा श्रावणका अग्निवारयुक्त त्रयोदशी	शनिप्रदोष सोमप्रदोष शनिव्रत	शिव शनिपक्ष	दिन भर उपवास कर प्रदोषके समय शिवपूजन किया जाता है । दिनको उपवास कर सायंकालको शनि ग्रहकी शान्तिके लिये पूजा की जाती है, मन्त्र जपा जाता है और कथा सुनी जाती है । यह दक्षिणात्यमें प्रचलित है ।
सोमवारयुक्त, प्रतिमाम की) अमावास्या	सोमवती	जलनारायण	सब प्रदेशोंमें स्नान दान और व्रत किया जाता है । यह व्रत बारह वर्षोंमें पूर्ण होता है । दक्षिणात्यमें विशेष विधिसे किया जाता है ।
शुक्रपक्षकी सप्तमी	सप्तमीद्वापन	रुद्र व सूर्य	भक्तवत्सा स्त्रोके सन्तान होनेके उपरान्त सातवें महीने शय्या परसके उपरान्तही किसी मासकी शुक्लपक्षकी केलके जलसे प्रभृतिको स्नान कराया जाता है, फिर लाल रंगसे रंगे हुए चावलोंसे देवपूजन तथा पचाश काष्ठसे दहन किया जाता है । इस समय अप्रचलित है ।
प्रतिमासकी एकादशी	एकादशी व्रत	विष्णु	सर्वत्र प्रचलित है । सर्वत्र साधारणतः नर नारी इस दिन व्रत फलाहार करते हैं । विष्णुपूजा करते हैं एकादशीकी कथा सुनते हैं । अन्यत्र जो लोग निराहार उपवास करनेमें अशक्त हैं वे फलाहार कर लेते हैं किन्तु त्रयोदशमें नव द्दोष और मध्यदेशीय समाज एवं भटपल्ली कलकना आदि दक्षिणदेशीयसमाजके अन्तर्भूत सब स्थानोंमें विशेष कर विधवाओंके लिये अनुकूलरूप फलाहारकी व्यवस्था नहीं है ।
प्रतिमासकी पूर्णिमा	सत्यनारायणव्रत	विष्णु	सत्यनारायण विष्णुका व्रत, पूजा, कथाश्रवण, ब्राह्मणभोजन आदिकी विधि है । प्रायः लोग कोई कामना पूर्ण होनेके लिये प्रति पूर्णिमाको यह व्रत करनेका नियम लेते हैं ।

संक्रान्तिकृत्य ।

मास व संक्रान्ति	व्रत पूजा या दान	विशेष वस्तु ।
वैशाखमें महाविषुव संक्रान्ति	सप्त और जलपूर्ण घट का दान, प्रया (पानीय शाला) स्थापन और पिदुगणका चाट ।	प्रायः सर्वत्र प्रचलित है । कंगालमें दान संक्रान्ति, जल संक्रान्ति और धर्मघट व्रतका इस दिनसे आरम्भ होता है । सभीमें लक्ष्मीनारायणकी पूजा होती है । इसके अनतिरिक्त मिष्ठसंक्रान्ति, दादिसंक्रान्ति, मधुसंक्रान्ति, योगसंक्रान्ति, आदि स्थियोंके चलाये हुए अनेक व्रतोंका आरम्भ भी इसी दिन होता है । इनमें विष्णुकी प्रसन्नताके लिये दानमात्र किया जाता है, किसी प्रकारकी पूजाकी विधि नहीं है । दादियात्यमें ध्यान संक्रान्ति, लवणसंक्रान्ति, भोगसंक्रान्ति, ब्रह्मोक्त संक्रान्ति (व्यतीपातयुक्त होनेसे) आयु संक्रान्ति और धनसंक्रान्ति व्रत होते हैं । इन सब व्रतोंमें सूर्यकी पूजा व दान आदि किया जाता है । परास्थापन अर्थात् जनसत्रका स्थापन प्रधानतः वैशाखसे आरम्भ होने पर भी शास्त्रको मतसे ठहरका समय शिवरात्रिके दिनसे लेकर वर्षाके आगमन पर्यन्त है । कहाँ पास कोई जलाशय नहीं है ऐसे ही स्थान पर जलसत्र स्थापन करना चाहिये । औराहे पर जो जलसत्र स्थापन करनेका अच्छा स्थान होता है । इस संक्रान्तिमें मट्टा, लट्ठी पंखा शर्वत, सलवण तक (मट्टा) पान आदि वस्तुवा केवल जल देना होता है ब्राह्मणके लिये चिन्हित कर पृथक् पात्र रखनेकी व्यवस्था है ।
ज्येष्ठमें विष्णुपदो संक्रान्ति	स्नानदान आदि	इस दिन प्रधानतः गोदानकी व्यवस्था है । दादियात्यमें इसका अधिकतर चलन है ।
आषाढमें कडशीति संक्रान्ति	"	इसदिन प्रधानतः वस्त्र अब आदि देनेकी ही विधि है, दादियात्यमें ही इसका अधिकतर चलन है ।
श्रावणमें दक्षिणायन संक्रान्ति	"	इस दिन यत धेनु आदिका दान किया जाता है । इस प्रकारके दानका चलन दादियात्यमें ही कुछ अधिक है । कहाँ इस संक्रान्तिके दिन भ्रातृसंक्रान्तिसत्र नामक एक व्रतका आरंभ होता है ।

- ” इस दिन प्रधानतः दाक्षिणात्यमें ऋतु सुवर्ण आदिका दान किया जाता है ।
- ” इस दिन यह वस्त्र आदिके दानकी स्त्री प्रधानता है । दाक्षिणात्यमें स्त्री अधिकतासे इसका चलन है ।
- ” इस दिन तिल दुग्ध आदिका दान किया जाता है । दाक्षिणात्यमें इस प्रकारके दानका अधिक चलन है । यहाँ इस संक्रान्तिसे भी धान्यसंक्रान्ति व्रतका आरम्भ किया जाता है ।
- ” प्रधानतः दाक्षिणात्यमें इस दिन दीपदान आदि कृत्य होता है । बंगालमें इस संक्रान्तिके दिन कार्ति-केय व्रत और पुजा, अक्षरसंक्रान्ति व्रत तथा सर्वलगा व्रत किया जाता है । अक्षरसंक्रान्ति व्रतमें लक्ष्मीनामपत्र का और सर्वलगाव्रतमें गौरीका पुजन होता है ।
- ” वस्त्र दान आदि देनेका विधि है, दाक्षिणात्यमें ही इसका अधिक चलन है ।
- ” प्रधानतः दाक्षिणात्यमें तिलधेनु एवं शीतनाशके लिये काष्ठ दिया जाता है । बंगालमें इस दिन एवं अनेक स्थानोंमें इस दिनमें आरंभकर जलतक मकरराशिमें सूर्य रहते हैं तब तक शीतिनिवारक वस्त्र दान करनेकी रीति प्रचलित है । धान्यसंक्रान्ति व्रतका आरम्भ इस संक्रान्तिसे भी होता है । दाक्षिणात्यमें देवकी व विष्णुकी चोतिके लिये नवनीतसहित दही और मयानो दान करनेका चलन है ।
- ” गऊको वृण और जल लिखाया पिलाया जाता है । दाक्षिणात्यमें ही इसका अधिक चलन है ।
- ” प्रधानतः दाक्षिणात्यमें भूमि माल्य आदि देनेका नियम है ।

भाद्रमें विष्णुपट्टी
संक्रान्ति

आश्विनमें षडशीति
संक्रान्ति
कार्तिमें जनविधुव
संक्रान्ति

आषाढायणमें विष्णु
पट्टी संक्रान्ति

पौषमें षडशीति संक्रान्ति

माघमें उत्तरायण
संक्रान्ति

फाल्गुणमें विष्णुपट्टी
संक्रान्ति
चैत्रमें षडशीति
संक्रान्ति

वारकृत्य ।

वार	व्रत	विशेष वक्तव्य ।
रविवार	रविवारव्रत	भविष्य पुराणमें वशिष्ठ और मान्धाताका सव्याहृत है। उसमें इसव्रतकी विधिका वर्णन है। इस व्रत में बारह महीनोंमें बारह सूर्यादि नामसे उनकी पूजा की जाती है। व्रत करनेवालेको भिन्न २ मासमें भिन्न २ प्रकारके भोजन करनेका नियम है। इस वारमें अनेक व्रत करनेकी विधि है। उनमें आशादित्यव्रत और दान फल व्रतके अतिरिक्त अन्य सब प्रचलित हैं। कुटुम्बाधि शान्त करनेकी कामनासे बारह महीने तक प्रति रवि-वारको आशादित्य व्रत किया जाता है। ऊपर लिखे दोनों व्रतोंका चलन दाक्षिणात्यमें ही अधिक है।
सोमवार	सोमव्रत	इसका वर्णन स्कन्दपुराणमें है। चौदह वर्ष पर्यन्त प्रति सोमवारका व्रत कर उमासहेश्वरकी पूजा करनी होती है। भावण, क्षेत्र देशाख, कार्तिक और आषाढायण मासके प्रथम सोमवारके अथवा चाहे जिस मासके चाहे जिस सोमवारसे इसका आरंभ करनेकी विधि है। इसमें सावित्री सत्यवानके उपाख्यानके समान स्कन्दपुराणोक्त सीमन्तिनी चित्राङ्गदका उपाख्यान सुनना होता है। “एकभक्त सोमधार” का आरम्भ देवमास की अष्टमीका जो सोमवार पड़ता है उससे किया जाता है। दाक्षिणात्यमें ही इसका चलन है। सोमव्रत, सोमाष्टमिव्रत आदि धार-तिथि योगके कई एक व्रत इस समय प्रचलित हैं।
मङ्गलवार	मङ्गलव्रत	मङ्गलपण्ड्रीकी पूजा होती है। ऋणमुक्तिकी कामनावाले लोग और पुनर्वाँ, धर्मार्थी व्यक्ति मङ्गलपण्ड्री का भी पूजन करते हैं।
बुधवार	राजराजेश्वर व्रत	स्यातीनक्षत्रयुक्त अष्टमी बुधवारके दिन होनेसे यह व्रत किया जाता है। इस व्रतमें महादेवकी पूजा की जाती है। इस समय यह व्रत प्रचलित है। इसके अतिरिक्त बुधपञ्चम्यन्धीय कोई व्रत नहीं है।

त्रयोदशीके दिन वृहस्पति वार होनेसे यह व्रत होता है । इस व्रतमें नवविंशतीकी पूजा होती है । पूर्णिमाके दिन वृहस्पति वार होनेसे उस दिन ईशानव्रत किया जाता है । यह व्रत इस समय अप्रचलित है । भाद्र, पौष और चैत्रके शुक्लपक्षमें वृहस्पतिके दिन लक्ष्मीपूजा होती है ।

आषाढमासके शुक्लवारोंमें वरदलकीव्रत होता है । आष्टमी या चतुर्दशीके दिन शुक्लवार और आषाढ नवम होनेसे महाव्रत होता है और उसमें महादेवजीकी पूजा होती है । यह व्रत इस समय अप्रचलित है ।

आषाढमासके शनिवारोंमें किया जाता है । शुक्लपक्षकी आष्टमी या चतुर्दशी तिथिको देखती नवम होने उस दिन विषव्रत किया जाता है । यह व्रत इस समय अप्रचलित है ।

नवविंशत्योदशी

वृहस्पति वार

शुक्लवार व्रत

शुक्लवार

शनिवार व्रत

शनिवार

इन सब क्रतोंको छोड़ कर अक्षया, मन्वन्तरा, युगाद्या (१) आदि एवं दशहरा योग (२), वाक्पाणी योग (३), महाज्येष्ठयोग (४), अर्द्धौदययोग (५), चूड़ामणियोग (६) आदि अनेकानेक योगोंमें महाफलकी कामनासे गङ्गास्नान करनेकी विधि है। हिन्दूमात्र इस विधिको मानते हैं। ब्रह्मपुत्र करतोया (७) आदिमें भी स्नान करना सर्वत्र हिन्दू लोगोंके लिये मान्य है।

इति ।

(१) अक्षया-विशाखशुक्ला तृतीया, सोमवती अमावास्या, रविवारयुक्त सप्तमी और मङ्गलयुक्त चतुर्थी ।

मन्वन्तरा-ज्येष्ठ, आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुणकी पूर्णिमा, आश्विनके कृष्णापक्षकी अष्टमी, भाद्र और चैत्रके शुक्लपक्षकी तृतीया, आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिकशुक्ला द्वादशी, पोषशुक्ला एकादशी, माघशुक्ला सप्तमी व फाल्गुणी अमावास्या ।

युगाद्या-त्रैशाखशुक्ला तृतीया, कार्तिकशुक्ला नवमी, भाद्रकृष्णा त्रयोदशी और माघी पूर्णिमा ।

(२) ज्येष्ठशुक्ला दशमीको दशहरा योग होता है। इस दिन गङ्गास्नान करनेसे दश प्रकारके पापोंका क्षय होता है। इस दिन हस्त नक्षत्र होनेसे और भी विशेषता होती है। इस दशमीको मङ्गलवार और हस्त नक्षत्र होनेसे भगीरथदशहरा होता है।

(३) चैत्रकृष्णा त्रयोदशीको वाक्पाणी होती है। शतभिषा नक्षत्र भी होनेसे महावाक्पाणी होती है और शनिवार, शतभिषा नक्षत्र एवं शुभयोग होनेसे महामहावाक्पाणी होती है।

(४) ज्येष्ठा नक्षत्रमें गुरुचन्द्रयोग होनेसे, रविवारको रोहिणी नक्षत्र होनेसे, ज्येष्ठीकी पूर्णिमा को गुरुवार होनेसे, चन्द्रवारको ज्येष्ठा नक्षत्र होनेसे, गुरुवारको अनुराधा नक्षत्र होनेसे, रविवारको कृत्तिका नक्षत्र होनेसे, अनुराधा नक्षत्रमें गुरुचन्द्रयोग होनेसे महाज्येष्ठयोग होता है। ज्येष्ठीकी पूर्णिमा और ज्येष्ठनामकवर्षमें ज्येष्ठानक्षत्रयुक्त पूर्णिमा होनेसे महा ज्येष्ठी योग होता है।

(५) पोष अथवा माघ मासकी अमावास्या, व्यतीपात योग, रविवार और आश्विन नक्षत्र-इन सबका संयोग होनेसे अर्द्धौदययोग होता है। दिनको ही उक्त योग होनेसे शुभ होता है।

(६) रविवारको सूर्यग्रहण अथवा सोमवारको चन्द्रग्रहण होनेसे चूड़ामणि योग होता है। ज्येष्ठमासके शुक्लपक्षकी द्वादशीको ज्येष्ठा वा मूल नक्षत्र होने पर उस दिन यमुनाजलमें स्नान, विष्णुदर्शन और पितृगणको पिण्डदान करने आदिकी विधि है।

चैत्रके शुक्लपक्षकी अष्टमीको बुधवार और पुनर्वसु नक्षत्र होने पर ब्रह्मपुत्रनदमें स्नान करनेका विशेष माहात्म्य कहा गया है।

(७) सौर पौषमासके सोमवारको मूलनक्षत्रयुक्त अमावास्या होनेसे नारायणी योग होता है। इसी योगके समय करतोया नदीमें स्नान करना चाहिये।

